

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

२०८

क्रम सख्या

काल न०

खण्ड

ज्ञानपीठ-लोकोदय-ग्रन्थमाला—हिन्दी ग्रन्थाङ्क ४४

हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन

[भाग १]

श्री नेमिचन्द्र शास्त्री

भारतीय ज्ञानपीठ का शो

ज्ञानपीठ-लोकोदय-ग्रन्थमाला-सम्पादक और नियामक
श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, एम० ए०

प्रकाशक
अयोध्याप्रसाद गोयलीय
मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ
दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस

प्रथम संस्करण

१९५६ ई०

मूल्य ढाई रुपये

मुद्रक
ओम्प्रकाश कपूर
ज्ञानमण्डल यन्त्रालय
कबीरचौरा, बनारस. ४८०७-१२

दो शब्द

जैन साहित्य विशाल है। इस साहित्यका विपुल भाग अपभ्रंश और हिन्दी भाषामें लिखा गया है। अपभ्रंश भाषा हिन्दीकी जननी है। हिन्दीका विकास और विस्तार अपभ्रंशसे ही हुआ है। शैली एवं आकृतिगठनमें हिन्दी अपभ्रंश भाषाकी ऋणी है। हिन्दीमें महाकाव्यों का प्रणयन संस्कृत साहित्यके महाकाव्योंके आधारपर नहीं हुआ है, बल्कि अपभ्रंश भाषाके महाकाव्योंके आधारपर हुआ है। रामचरित-मानस और पद्मावत जैसे प्रसिद्ध काव्यग्रन्थोंकी शैली अपभ्रंशकी है। देशीभाषामें भी जैन कवियोंने अनेक काव्यग्रन्थोंका निर्माण किया है। इस भाषामें भी अनेक महाकाव्य, खण्डकाव्य और गीतिकाव्य लिखे गये हैं। अतः प्रत्येक निष्पक्ष जिज्ञासुके हृदयमें इतने विशाल साहित्यके जाननेकी इच्छा बराबर हुआ करती है।

साहित्यरत्नके विद्यार्थियोंको अध्यापन कराते समय मुझे अनेक आलोचनात्मक प्रर्थोंको देखनेका अवसर मिला। श्री डॉ० रामकुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार और आलोचकोंने जैन साहित्यके विवेचनके समय केवल अपभ्रंश भाषामें निबद्ध साहित्यपर ही विचार किया है तथा यह विचार भी उपलब्ध अपभ्रंश साहित्यको देखते हुए अपर्याप्त ही है। हिन्दी जैन साहित्यके अमूल्य रत्नोंके अवलोकनका समय या अवसर हिन्दीके हमारे मान्य आलोचकोंको मिला ही नहीं, इसके कई कारण हैं—सबसे प्रबल एक कारण तो यह है कि हिन्दी जैन साहित्य अभी सर्वसाधारणके लिए उपलब्ध नहीं है। अधिकांश उच्चकोटिके ग्रन्थ अभी भी अप्रकाशित हैं। जो प्रकाशित भी हैं, वे भी समीको उपलब्ध नहीं तथा उनकी छपाई-सफाई आदि बहुत प्राचीन एवं निम्नस्तरकी है, जिससे एक सुरुचि सम्पन्न पाठकको ऐसी पुस्तकें छूनेका भी साहस नहीं होता। अतः अधिकांश आलोचक जैन साहित्यके सम्बन्धमें यही लिखकर छोड़ देते हैं कि इस साहित्यका भाषाकी दृष्टिसे महत्त्व है, विचारोंकी दृष्टिसे नहीं।

हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन

पर वास्तविकता इससे बहुत दूर है ; क्योंकि जैन साहित्यका भाषाकी दृष्टिसे उतना महत्त्व नहीं, जितना विचारोंकी दृष्टिसे है। इस साहित्यमे मानवताको अनुप्राणित करनेवाली भावनाओंकी प्रचुरता है। ससारके किसी भी साहित्यके समक्ष इस साहित्यको तुलनाके लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। नवरसमयी हृदयको आन्दोलित करनेवाली पिच्छिल रसधारा इस साहित्यमें विद्यमान है। शब्द और अर्थकी नवीनता, शब्दों के सुन्दर विन्यास, भाषाका समुचित निर्वाह, कल्पनाकी ऊँची उड़ान, मानवके अन्तरंग और बहिरंगका सजीव विश्लेषण इस साहित्यमे सर्वत्र मिलेगा। अतः हृदयमें एक भावना उत्पन्न हुई कि कतिपय हिन्दी जैन ग्रन्थोंका अध्ययन कर एक अनुशीलन प्रस्तुत किया जाय। यद्यपि हिन्दी भाषामें निबद्ध जैन साहित्य विशाल है, उसका सामोपाग अनुशीलन प्रस्तुत करना, तनिक कठिन है, तो भी इस प्रयासमे लब्धप्रतिष्ठ कवियों एवं लेखकोंकी प्रमुख रचनाओंका परिशीलन उपस्थित करनेका आयास किया गया है।

अपभ्रंश भाषाका साहित्य इतना विशाल है कि इस साहित्यपर एक बृहत्काय अनुशीलनात्मक ग्रन्थ लिखना आवश्यक है, अतएव प्रस्तुत परिशीलनमें इस भाषाकी दो-एक रचनाएँ ही ली गई हैं। मैंने अपनी रुचिके अनुसार महाकवि स्वयम्भूदेव, पुष्पदन्त, बनारसीदास, भैया भगवतीदास, भूधरदास, चानतराय, दौलतराम, वृन्दावन प्रभृति प्राचीन हिन्दी जैन कवियों एवं अनूपशर्मा, धन्यकुमार सुप्रेम, बालचन्द्र एम. ए. आदि नवीन कवियोंकी उन्हीं रचनाओंका परिशीलन प्रस्तुत किया है, जो मुझे रुचिकर हुई हैं।

यह परिशीलन दो भागोंमें प्रकाशित हो रहा है। प्रथम भागमें प्राचीन कवियोंकी काव्य रचनाओंका परिशीलन है तथा इस परिशीलन में भी सभी प्राचीन कवियोंकी रचनाएँ नहीं भी आ सकी हैं। रचनाओं का निर्वाचन मैंने किसी क्रमसे नहीं किया है और न रचनाओंके मान-दण्डको ही प्रधानता दी है। जो ग्रन्थ मेरे अध्ययनका विषय रहा है तथा किसी भी कारणसे जो मुझे प्रिय है, उसीका परिशीलन उपस्थित किया

दो शब्द

गया है। अतः बहुत संभव है कि श्रेष्ठ रचनाएँ छूट भी गयी हों और निम्न कोटिकी रचनाओंको स्थान मिल गया हो।

मेरी इच्छा इस परिशीलनमें कवि और उनकी रचनाओंके सम्बन्धमें ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत करने की थी, किन्तु जिन दिनों इस परिशीलनको तैयार कर रहा था, उन दिनों श्री बाबू कामताप्रसादजीका 'हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास' प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तककी ऐतिहासिक भूलोंपर जैन आलोचकोंकी रोष-चिनगारियाँ उद्बुद्ध हो रही थीं, अतएव ऐतिहासिक क्षेत्रमें कदम बढ़ानेका साहस नहीं हुआ। भूल होना स्वाभाविक बात है, अतः प्रत्येक मनुष्य अपूर्ण है। आलोचकोंका कर्त्तव्य है कि सहिष्णुतापूर्वक आलोचना करते हुए भूलोंकी ओर संकेत करें। उन आलोचनाओंको देखकर मुझे ऐसा लगा कि कतिपय लब्धप्रतिष्ठ प्राचीन लेखक नवीन लेखकोंको इस क्षेत्रमें आया हुआ देखकर असहिष्णु हो उठते हैं और सहानुभूति एवं सहृदयतापूर्वक आलोचना न कर तीव्र रोष और क्षोभ दिखलाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आज जैन साहित्यपर आलोचना-प्रत्यालोचनात्मक ग्रन्थोंका प्रायः अभाव है। नवीन लेखकोंको कहींसे भी प्रोत्साहन नहीं मिलता, बल्कि निराशा ही मिलती है। कतिपय ग्रन्थमालाओंसे उन्हीं विद्वानोंके ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं, जो उनसे सम्बद्ध हैं या उन सम्बद्ध विद्वानोंके मित्र हैं। कहनेके लिए सभाओंमें हमारे मान्य आचार्य बहुत कुछ कह जाते हैं, पर वे अपने हृदयको टटोलें कि सत्य क्या है? यदि ख्यातनामा विद्वान् प्रोत्साहन दें और नवीन लेखकोंका मार्ग प्रदर्शन करें तो जैन साहित्यपर बेजोड़ कृतियाँ शीघ्र ही प्रकाशमें आ सकती हैं। अस्तु,

परिशीलन शब्द परि उपसर्ग पूर्वक शील धातुसे भाव अर्थमें ल्युट् प्रत्यय करनेपर बनता है, जिसका अर्थ होता है सभी दृष्टियोंसे आलोचन-विलोचन कर अध्ययन प्रस्तुत करना। उपर्युक्त अर्थकी दृष्टिसे तो इस कृतिका नाम सार्थक नहीं है, यतः समस्त दृष्टिकोणोंसे रचनाओंका शीलन नहीं किया गया है, पर इस शब्दका व्यावहारिक और प्रचलित अर्थ यह भी लिया जाता है कि शास्त्रीय दृष्टिसे रचनाओंका विश्लेषण करना। मेरी दृष्टि प्रधानतः यह रही है कि परिशीलित रचनाओंका कथानक भी अवश्य दिया जाय। क्योंकि जैन साहित्यकी अधिकांश कथाएँ इस प्रकारकी हैं, जिनका आचार लेकर श्रेष्ठतम नवीन काव्य लिखे जा सकते हैं। अतएव आलोचनाके साथ कथावस्तु देनेकी चेष्टा की गयी है।

हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन

इस परिशीलनके तैयार करनेमें बयोवृद्ध एवं ज्ञानवृद्ध श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीसे मुझे पर्याप्त सहयोग मिला है। आपने एकबार इसे आद्योपान्त देखा तथा अपने बहुमूल्य सुझाव उपस्थित किये, इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। नींबकी ईंटकी तरह समस्त भार वहन करनेवाले श्री पं० अयोध्याप्रसादजी गोयलीयका आभार प्रकट करनेके लिए मेरे पास शब्द नहीं। आप एकबार आरा पधारे थे, मैंने उस समय इस कृतिके कुछ अंश पढ़कर आपको सुनाये। आपने मेरी पीठ ठोकी, फलतः आपके द्वारा प्राप्त उत्साहसे यह रचना कुछ ही समयमें तैयार हो गयी। इस कृतिको परिष्कृत रूप देनेका श्रेय लोकोदय ग्रन्थमालाके सुयोग्य सम्पादक श्री बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी जैन एम०ए० को है, आपने इसे संक्षिप्त रूप देकर एक कुशल मालीका कार्य किया है। अन्यथा इस कृतिके पाँच-पाँच सौ पृष्ठके दो भाग होते। प्रेस-कापी तैयार करनेमें श्रीजैन बालाविभ्राम आराकी साहित्य विभागकी छात्राओ, वहाँके शिक्षक श्री पं० माधवराम शास्त्री और अपने भतीजे आयुष्मान् श्रीराम तिवारीसे भी पर्याप्त सहयोग मिला है। परामर्श प्राप्त करनेमें पूज्य भाई प्रो० खुशालचन्द्रजी गोरावाला एम० ए०, साहित्याचार्य, मित्रवर बनारसीप्रसाद 'भोजपुरी', प्रो० रामेश्वरनाथ तिवारीसे भी समय-समयपर सहयोग प्राप्त होता रहा है।

भारतीय ज्ञानपीठ काशीके अधिकारी एवं प्रकृतसंशोधनमें सहायक श्री चतुर्वेदीजीका भी हृदयसे आभारी हूँ। समस्त ग्रन्थोंकी प्राप्ति जैन-सिद्धान्तभवन आराके ग्रन्थागारसे हुए, अतः उस पावन-रक्षकाके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मैं अपना परम कर्त्तव्य समझता हूँ। अन्तमें समस्त सहायक महानुभावोंके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ।

जैनसिद्धान्त भवन, आरा }
२ फरवरी ५६ }

—नेमिचन्द्र शास्त्री

विषय-सूची

प्रथमाध्याय	
हिन्दी जैन साहित्यका प्रादुर्भाव	१९
दार्शनिक आधार	२२
पुरातनकाव्य साहित्य	२७
हिन्दी जैन प्रबन्ध-काव्य	२८
देशी भाषाके जैन प्रबन्ध-काव्य	२९
देशी भाषाके प्रबन्ध-काव्यो-का जायसी, तुलसी तथा हिन्दीके अन्य कवियोंपर प्रभाव	३१
अपभ्रंशके बादकी पुरानी हिन्दीके जैन प्रबन्ध-काव्य	३९
हिन्दी जैन साहित्यके पर-वर्ती प्रबन्ध-काव्य	४१
हिन्दी जैन महाकाव्य	४२
पठमचरित-पद्मचरित्र [जैन रामायण]	४३
तिमट्टिमहापुरिस-	
गुणालंकार	४८
सुदर्शन-चरित	४९

पार्वपुराण	५०
हिन्दी जैन खण्डकाव्य	५३
नागकुमार-चरित	५४
यशोधर-चरित	५४
जम्बूस्वामीरासा	५५
अन्य रासा ग्रन्थ	५५
नेमिचन्द्रिका	५९
चरित्र और कथाकाव्य	६२
गजसिंह गुणमाल-चरित	६४
श्रीपाल-चरित	६६
चन्द्रप्रभ-चरित	६७

द्वितीयाध्याय

हिन्दी-जैन-गीतिकाव्य और	
उसकी इतर गीतिकाव्यसे तुलना	७३
जैन पदोंमे सगीतात्मकता	७४
जैन-पदोंमे आत्मनिष्ठा और वैयक्तिकता	७७
समन्वित अभिव्यक्ति	७९
कवि बनारसीदासके पद	८०
मैया भगवतीदासके पदः परिचय और समीक्षा	८२

आनन्दघनके पद : परिचय	
और समीक्षा	८४
यशोविजयके पद : परिचय	
और समीक्षा	८६
भूधरदासके पद : परिचय	
और समीक्षा	८७
द्यानतरायके पद : परिचय	
और समीक्षा	९०
दौलतरायके पद : परिचय	
और समीक्षा	९१
कवि भागचन्दके पद :	
परिचय और समीक्षा	९८
कवि बुधजनके पद : परि-	
चय और समीक्षा	१००
कवि वृन्दावनके पद :	
परिचय और समीक्षा	१०२
पदोंका तुलनात्मक विवेचन	१०३

तृतीयाध्याय

ऐतिहासिक गीतिकाव्य	१२८
--------------------	-----

चतुर्थाध्याय

आध्यात्मिक रूपक काव्य	१३८
नाटक समयसार	१४०
तेरह काठिया	१४७
भवसिन्धुचतुर्दशी	१५२
अध्यात्म हिडोलना	१५५

चेतन कर्म-चरित्र	१५७
शत-अष्टोत्तरी	१६५
मधुबिन्दुक चौपाई	१७३

पञ्चमाध्याय

प्रकीर्णक काव्य	१७८
सूक्तिमुक्तावली	१८२
ज्ञानवावनी	१८३
अनित्यपच्चीसिका	१८५
उपदेश शतक	१८७
दानवावनी	१८९
व्यौहारपच्चीसी	१९०
पूरणपचासिका	१९२
भूधर-शतक	१९४
बुधजन सतसई	१९९
नेमिव्याह	२०१
वारहमासा नेमिराजुल	२०२
छहदाला	२०५

छठवाँ अध्याय

आत्मकथा काव्य	२०८
---------------	-----

सातवाँ अध्याय

रीति-साहित्य	२२०
रससिद्धान्त	२२४
अलंकार	२३६
छन्दशास्त्र	२३८
कोष	२४०

हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन

•

प्रथमाध्याय

हिन्दी-जैन-साहित्यका प्रादुर्भाव

प्राचीन परम्परामें साहित्यको सनातन सत्यकी उपलब्धिका साधन माना है। इसीलिए कतिपय मनीषियोंने “आत्म तथा अनात्म भावनाओंकी भव्य अभिव्यक्तिको साहित्य कहा है। यह साहित्य किसी देश, समाज या व्यक्तिका सामयिक समर्थक नहीं, बल्कि सार्वदेशिक और सार्वकालिक नियमोंसे प्रभावित होता है। मानवमात्रकी इच्छाएँ, विचार-धाराएँ और कामनाएँ साहित्यकी स्थायी सम्पत्ति हैं। इसमें हमारे वैयक्तिक हृदयकी भाँति सुख-दुःख, आशा-निराशा, भय-निर्भयता एवं हास्य-रोदनका स्पष्ट स्पन्दन रहता है” आन्तरिक रूपसे विश्वके समस्त साहित्योंमें भावों, विचारों और आदर्शोंका सनातन साम्य-सा है; क्योंकि आन्तरिक भाव-धारा और जीवन-मरणकी समस्या एक है। प्राकृतिक रहस्योंसे चकित होना तथा प्राकृतिक सौन्दर्यको देखकर पुलकित होना मानवमात्रके लिए समान है। अतएव साहित्यमें साधना और अनुभूतिके समन्वयसे समाज और संसारसे ऊपर सत्य और सौन्दर्यका चिरन्तन रूप पाया जाता है। इसीकारण साहित्यकार चाहे वह किसी भी जाति, समाज, देश और धर्मका हो अनुभूतिका भाण्डार समान रूपसे ही अर्जित करता है। वह सत्य और सौन्दर्यकी तहमें प्रविष्ट हो अपने मानससे भावराशिरूपी मुक्ताओंको चुन-चुनकर शब्दावलीकी लड़ीमें शिवकी साधना करता है।

सौन्दर्य-पिपासा मानवकी चिरन्तन प्रवृत्ति है। जीवनकी नश्वरता और अपूर्णताकी अनुभूति सभी करते हैं, सभी इसका मर्म जाननेके लिए उत्सुक रहते हैं, इसी कारण साहित्य अनुभूतिकी प्राचीन उदय लेता है। मानवके भीतर चेतनाका एक गूढ़ और प्रबल आवेग है, अनुभूति इसी आवेगकी, सच्ची, सजीव और साकार लहर है। इस अनुभूतिके लिए

व्यक्ति, धर्म, जाति, समाज और देशका तनिक भी बन्धन अपेक्षित नहीं । इसी कारण मनीषियोंने आत्म-दर्शनको ही साहित्यका दर्शन माना है, अपनेमें जो आभ्यन्तरिक सत्य है, उसे देखना और दिखलाना साहित्य-कारकी चरम साधना है ।

जैन-साहित्य-स्रष्टाओंने अखण्ड चैतन्य आनन्दरूप आत्माका ही अपने अन्तर्में साक्षात्कार किया और साहित्यमें उसीकी अनुभूतिको मूर्त रूप प्रदान कर सौन्दर्यके शाश्वत प्रकाशकी रेखाओं-द्वारा वाणीका चित्र अंकित किया । इन्होंने अपनी अनुभूतिको आत्म-साधनाका विषय बनाकर चिरन्तन भंगल-प्रभातका दर्शन किया । इन्होंने आभ्यन्तरिक धरातलमें अंकुरित अज्ञान्ति एवं असन्तोषका उपचार ऊपरी सतहपर लगे दोषोंके परिमार्जनसे न कर प्रस्फुटित अनुभूतिके झरनेमें मज्जन कर, किया ।

जैन-साहित्यकारोंने अधूरी और अपूर्ण मानवताके मध्यमे उस सक्रान्ति एवं उथल-पुथलके युगमे, जब कि भारतकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों प्रबल वेगके साथ परिवर्तित होती जा रही थीं, खड़े होकर पूर्ण मानवका आदर्श प्रस्तुत किया । जैनाचार्य आरम्भसे ही लोक-भाषामे मानवताका पाठ पढ़ाते आ रहे हैं । भगवान् महावीरका उपदेश भी उस कालकी सार्वजनीन अर्धमागधी भाषामे हुआ था । अतः सातवीं-आठवीं शतीमें जैन-लेखकोंने प्राकृत और संस्कृतका पट्टा छोड़ प्रताड़ित और बिखरी हुई मानवताको तत्कालीन लोक-प्रचलित अपभ्रंश भाषामे सुरक्षित रखनेका प्रयास किया ।

नवीं शतीमें जन-साधारणकी भाषा बन जानेके कारण अपभ्रंशका प्रचार हिमालयकी तराईसे गोदावरी और सिन्धुसे ब्रह्मपुत्र तक था । यह जीवट और माव-प्रवणमे सक्षम भाषा थी, अतः जैनाचार्योंने मानवके आदर्शोंके प्रचारके लिए तथा मूर्छित मानवताको सचेतन बनानेके लिए इस भाषामें प्रभूत-साहित्य रचा । स्तोत्र-काव्य, कथा-काव्य, महाकाव्य

और खण्डकाव्य जैन-लेखकों-द्वारा विरचित इस भाषामें पाये जाते हैं । शृंगार, वीर और नीतिकी स्फुट रचनाएँ भी इस भाषामें बड़ी मार्मिक और गम्भीर मिलती हैं । स्वयम्भू कविने (८-१०वीं शती) 'हरिवंशपुराण' और 'पउमचरित' की रचना की, पश्चात् इनके पुत्र त्रिभुवनने पिताके अधूरे कार्यको पूरा किया । इसी शताब्दीमें धनपालने 'भविसयत्तकहा' और महाकवि धवलने 'हरिवंशपुराण' की रचना की । ग्यारहवीं शतीमें पुष्पदन्त कविने 'महापुराण', श्रीचन्द मुनिने 'कयाकोष', सागरदत्तने 'जम्बूस्वामीचरित' और 'आराधनाकयाकोष' की रचना की । अभयदेव सूरिका 'जयतिभुवन गाथास्तोत्र', देवचन्द्रका 'सुलसाख्यान' और 'शान्तिनाथचरित', वर्द्धमान सूरिका 'वर्द्धमानचरित', अब्दुल रहमानका 'सन्देश रासक' और घाहिड़ कविका 'पद्मिनी चरित' बारहवीं शतीकी प्रमुख अपभ्रंश रचनाएँ हैं । हेमचन्द्रके पश्चात् तेरहवीं शतीमें योगचन्द्रने 'योगसार' और 'परमात्मप्रकाश' तथा माहल्लधवलने 'नयचक्र' लिखा । अपभ्रंशकी ये रचनाएँ पुरानी हिन्दीके बहुत निकट हैं ।

अपभ्रंश और पुरानी हिन्दीके जैन-कवियोंने लोक-प्रचलित कहानियोंको लेकर उनमें स्वेच्छानुसार परिवर्तन करके सुन्दर काव्य लिखे । मध्य-कालके आरम्भमें समाज और धर्म सक्तीर्ण हो रहे थे, अतः जैन-लेखकोंने अपने पुरातन कथानकों और लोकप्रिय परिचित कथानकोंमें जैनधर्मका पुट देकर अपने सिद्धान्तोंके अनुकूल उपस्थित किया तथा पञ्चनमस्कार फल या किसी व्रतसे सम्बद्ध दृष्टान्त प्रस्तुत कर जनताके हृदय-मटलपर मानवोचित गुण अंकित किये ।

बाहरी वेश-भूषा, पाखण्ड आदिका—जिनसे समाज विकृत होता जा रहा था—बड़ी ही ओजस्वी वाणीमें जैन-साहित्यकारोंने निराकरण किया । मुनि रामसिंहने भेषकी व्यर्थता दिखलानेके लिए उसे साँपकी केचुलीकी उपमा दी है । ऊपरी आवरणको छोड़ देनेपर साँप नवीन आवरण धारण करता है, पर विष उसका ज्यों-का-त्यों बना रहता है ।

इसी तरह वेग बदल साधु हो जानेसे मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता, इसके लिए भोग-प्रवृत्तिका त्याग करना परम आवश्यक है।

चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दीमें जैन-कवियोंने ब्रज और राजस्थानी भाषामें रासा ग्रन्थोंकी रचना की। गौतम रासा, सप्तश्रेत्ररासा एवं संधपति समरा रासा आदिमें अहिंसातत्त्वके कथानको-द्वारा सुन्दर अभिव्यञ्जना की गयी है। सोलहवीं शताब्दीमें ब्रह्म जिनदास कवि हुए, जिन्होंने मानवता-की प्रतिष्ठा करनेवाली 'आदिनाथपुराण' 'श्रेणिकचरित' आदि कई रचनाएँ लिखीं। वास्तवमें इनसे ही प्रादेशिक भाषामें काव्य-रचनाका आरम्भ होता है। सत्रहवीं शताब्दीमें महाकवि बनारसीदास, (रूपचन्दे) और हेमविजय आदि अनेक कवि हुए, जिन्होंने राजस्थानी और ब्रज-भाषामें गद्य-पद्यात्मक रचनाएँ लिखीं।

इस प्रकार सातवीं शतीसे आजतक जैन-हिन्दी-साहित्यकी धारा मानव जीवनकी विभिन्न समस्याओंका समाधान करती हुई अपनी सरसता और सरलताके कारण गृहस्थ जीवनके अति निकट आयी। इस धाराका सन्त कवियोपर गहरा प्रभाव पड़ा; जिस प्रकार जैन-कवियोंने घरेलू जीवन-के दृश्य लेकर अपने उपदेश और सिद्धान्तोंका जन-साधारणमें प्रचार किया, उसी प्रकार सन्त-कवियोंने भी। अहिंसा सिद्धान्तकी अभिव्यक्ति करनेवाले लोक-जीवनके स्वाभाविक चित्र जैन-साहित्यमें उपलब्ध है; इस साहित्यमें सुन्दर, आत्मपीयूष रस छल-छलता है। धर्मविशेषका साहित्य होते हुए भी उदारताकी कमी नहीं है। आत्मस्वातन्त्र्य प्रत्येक व्यक्तिके लिए अभीष्ट है। प्रत्येक मानव स्वावलम्बी बनना चाहता है और चाहता है उद्घाटित करना आत्मानुभूति-द्वारा अपने भीतरके तिरोहित देवाशको।

दार्शनिक आधार

हिन्दी जैन-साहित्यकी भित्ति जैन-दर्शनपर आश्रित है। इसी कारण जैन-साहित्यकारोंने विलास और शृङ्गारसे दूर हटकर आत्मसमर्पण और उत्सर्गकी भावनाका अंकन किया है। अतएव शृङ्गार-रसका

वर्णन अल्प परिमाणमें हुआ है। नायिकाके यौवन, रूप, गुण, शील, प्रेम, कुल, वैभव और आभूषणोंका निरूपण न्यूनतम मात्रामें उपलब्ध है। यह बात नहीं कि हिन्दी-जैन-साहित्यमें अशातयौवनाका भोलापन, शातयौवनाका मानसिक विश्लेषण, नवोढ़ाकी लजाकी ललार्ह, प्रौढ़ाका आनन्द-संमोहन, विदग्धाका चातुर्य, मुदिताकी उमग, प्रोषितपतिकाकी मिलनौत्कण्ठा, प्रवत्स्यपतिकाकी बेचैनी, आगमिष्यपतिकाकी अधीरता, खण्डिताका क्रोध एवं कलहान्तरिताका प्रेमाधिक्यजन्य कलहका चित्रण नहीं है, पर प्रधानतया इसमें मानवकी उन भावना और अनुभूतियोंको पृष्ठाधार रूपमें स्वीकार किया गया है, जिनपर मानवता अवलम्बित है।

हिन्दी जैन-साहित्यके मूलाधारभूत जैन-दर्शनके मुख्य दो भाग हैं— एक तत्त्वचिन्तनका और दूसरा जीवन-शोधनका। जगत्, जीव और ईश्वरके स्वरूप-चिन्तनसे ही तत्त्वज्ञानकी पूर्णता नहीं होती है, किन्तु इसमें जीवन-शोधनकी मीमांसाका भी अन्तर्भाव करना पड़ता है। जैन-मान्यतामें जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व माने गये हैं। इनके स्वरूपका मनन, चिन्तनकर आत्मकल्याणकारी तत्त्वोंमें प्रवृत्ति करना जैन-तत्त्वज्ञानका एक पहलू है। उक्त सातों तत्त्वोंमें जीव और अजीव ये दो मुख्य तत्त्व हैं। सच्चिदानन्द मय आत्मा या जीव शान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणोंका अक्षय भाण्डार है। यह अखण्ड, अमूर्त्तिक पदार्थ है, जो न शरीरसे बाहर व्याप्त है और न शरीरके किसी विशेष भागमें केन्द्रित है, किन्तु मनुष्यके समग्र शरीरमें व्याप्त है।

आत्माएँ अनेक हैं, सबका स्वतन्त्र अस्तित्व है। कर्म-अजीव (पुद्गल) के सम्बन्धके कारण संसारी आत्माएँ अशुद्ध हैं, राग-द्वेषसे विकृत हैं; जब कर्म-बन्धन हट जाता है, तब कोई भी आत्मा शुद्ध हो जाती है। यह शुद्ध आत्मा ही ईश्वर या मुक्त कहलाती है। प्रत्येक आत्मामें ईश्वर बननेकी

योग्यता विद्यमान है; अपने पुरुषार्थकी हीनाधिकताके कारण आत्माएँ भित्तारी या भगवान् बननेकी ओर अग्रसर होती हैं।

आत्माकी शुद्धिके लिए राग-द्वेषको हटाना आवश्यक है तथा राग-द्वेषको हटानेके लिए दृढ़तर प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गों-द्वारा सम्पन्न किया जाता है। प्रवृत्ति-मार्ग कर्म-बन्धका कारण है और निवृत्ति-मार्ग अबन्धका। यदि प्रवृत्ति-मार्गको घूम-घुमावदार गोलघर माना जाय, जिसमें कुछ समयके पश्चात् गमन स्थान पर इधर-उधर दौड़ लगानेके अनन्तर पुनः आ जाना पड़ता है, तो निवृत्ति-मार्गको पक्की सीधी कंकरीली सीमेंटकी सड़क कहा जा सकता है, जिसमें गन्तव्य स्थानपर पहुँचना सुनिश्चित है, पर गमन करना कष्टसाध्य है। जैन-दर्शन निवृत्ति-प्रधान है।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रय ही निवृत्ति-मार्ग है। जीवादि सातों तत्त्वोंकी सच्ची भ्रष्टा करना सम्यग्दर्शन, इन तत्त्वोंका सच्चा ज्ञान सम्यग्ज्ञान और आत्मतत्त्वको प्राप्त करनेका सम्यक् आचरण ही सम्यक्चारित्र्य कहलाता है। इस मार्गपर आरुढ़ होनेसे ही जन्म-मरणका दुःख दूर हो निःश्रेयस् या मोक्षकी प्राप्ति होती है।

जैन-दर्शनमें आत्माकी तीन अवस्थाएँ मानी गयी हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। जब अज्ञान और मोहकी प्रबलताके कारण आत्मा वास्तविक तत्त्वका विचार न कर सके तथा कल्याणकी दिशामें बिल्कुल न बढ़ सके, बहिरात्मा कही जाती है। जब सच्चा विश्वास उत्पन्न हो जाता है, त्रिविकशक्तिके जाग्रत होनेसे राग-द्वेषके संस्कार क्षीण होने लगते हैं, तब अन्तरात्मा कही जाती है और आत्मिक शक्तिको आच्छादित करनेवाले कारणोंके क्षीण हो जानेपर परमात्मा अवस्थाका प्रादुर्भाव होता है। आत्माकी ये तीनों अवस्थाएँ रत्नत्रयके अभाव, प्रादुर्भाव और विकासके कारण होती हैं। निष्कर्ष यह है कि जब तक रत्नत्रयकी उत्पत्ति नहीं होती, आत्मा अपने स्वरूपको भूलकर अन्यथा रूपसे प्रवृत्त होती है। रत्नत्रयका

प्रादुर्भाव हो जानेपर आत्मा स्वोन्मुखरूपसे प्रवृत्त करती है, जिससे राग-द्वेषके संस्कार शिथिल और क्षीण होने लगते हैं तथा रत्नत्रयके परिपूर्ण होनेपर आत्मा परमात्मा अवस्थाको प्राप्त हो जाती है। अतः आत्म-शोधनमें सम्यक् भ्रष्टा और सम्यग्ज्ञानके साथ सदाचारका महत्त्वपूर्ण स्थान है।

जैन-सदाचार अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप है। इन पाँचों व्रतोंमें अहिंसाका विशेष स्थान है, अवशेष चारों अहिंसाके विभिन्न रूप हैं। कषाय और प्रमाद—असावधानीसे किसी जीवको कष्ट पहुँचाना या प्राणघात करना हिंसा है, इस हिंसाको न करना अहिंसा है। मूलतः हिंसाके दो भेद हैं—द्रव्यहिंसा और भावहिंसा। किसीको मारने या सतानेके भाव होना भावहिंसा और किसीको मारना या सताना द्रव्यहिंसा है। भावोंके कलुषित होनेपर प्राणघातके अभावमें भी हिंसा-दोष लगता है।

अहिंसाकी सीमा गृहस्थ और मुनि—साधुकी दृष्टिसे भिन्न-भिन्न है। गृहस्थकी हिंसा चार प्रकारकी होती है—संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी। बिना अपराधके जान-बूझकर किसी जीवका वध करना संकल्पी हिंसा है। इसका दूसरा नाम आक्रमणात्मक हिंसा भी है। प्रत्येक गृहस्थ-को इस हिंसाका त्याग करना आवश्यक है। सावधानी रखते हुए भी भोजन बनाने, जल भरने, कूटने-पीसने आदि आरम्भ-जनित कार्योंमें होनेवाली हिंसा आरम्भी; जीवन-निर्वाहके लिए खेती, व्यापार, शिल्प आदि कार्योंमें होनेवाली हिंसा उद्योगी एवं अपनी या परकी रक्षाके लिए होनेवाली हिंसा विरोधी कही जाती है। ये तीनों प्रकारकी हिंसाएँ रक्षणात्मक हैं। इनका भी यथाशक्ति त्याग करना साधकके लिए आवश्यक है। 'स्वयं जियो और अन्यको जीने दो' इस सिद्धान्त वाक्यका सदा पालन करना सुख-शान्तिका कारण है। राग, द्वेष, घृणा, मोह, ईर्ष्या आदि विकार हिंसामें परिगणित हैं।

जैनधर्मके प्रवर्तकोंने विचारोंको अहिंसक बनानेके लिए ~~सम्यक्~~ ^{सम्यक्} ~~सिद्धांत~~ ^{सिद्धांत} ~~विवार~~ ^{विवार} समन्वयका निरूपण किया है। यह सिद्धांत आपसी ~~मत्तमेद~~ ^{मत्तमेद} ~~अथवा~~ ^{अथवा} ~~पक्षपाते~~ ^{पक्षपाते}

पूर्ण नीतिका उन्मूलन कर अनेकनामें एकता, विचारोंमें उदारता एवं सहिष्णुता उत्पन्न करता है। यह विचार और कथनको संकुचित, हठ एवं पक्षपातपूर्ण न बनाकर उदार, निष्पक्ष और विशाल बनाता है। वस्तुतः जीवन अहिंसक तभी बन सकता है, जब आचार और विचार दोनों अहिंसक हो जायें। पूर्ण अहिंसक ही राग-द्वेष और कर्म-बन्धनका ध्वंसकर मोक्ष या निर्वाणको प्राप्त करता है। मानव-जीवनका चरम लक्ष्य निर्वाण या मोक्षको प्राप्त करना ही है।

इस सक्षिप्त दार्शनिक विवेचनके प्रकाशमें हिन्दी-जैन-साहित्यकी पृष्ठ-भूमिकी निम्न भावनाएँ हैं :—

सम्यग्दर्शन अन्य—

१—अपनेको स्वयं अपना भाग्यविधाता समझकर परोक्ष शक्ति—ईश्वरादि शक्ति सुख-दुःख देनेवाली है, विश्वासको छोड़ पुरुषार्थमें प्रवृत्त होना।

२—आत्माके अस्तित्वका विश्वासकर मन-वचन-कायके अपने प्रत्येक क्रिया-व्यापारको अहिंसक बनाना।

३—अपने पुरुषार्थपर विश्वासकर सर्वतोमुखी विशाल दृष्टि प्राप्त करना।

४—राग-द्वेषादि संस्कार अनात्मभाव है, यह विश्वास उत्पन्न करना।

सम्यग्ज्ञान अन्य—

१—वैयक्तिक विकासके लिए हृदयकी वृत्तियोंसे उत्पन्न अनुभूतियोंको विचारके लिए बुद्धिके समक्ष उत्पन्न करना और बुद्धि-द्वारा निर्णय हो जानेपर कार्यमें प्रवृत्त हो जाना।

२—विरोधी विचार सुनकर घबड़ाना नहीं, अपने विचारोंके समान अन्यके विचारोंका भी आदर करना तथा अपने विचारोंपर भी तीव्र आलोचनात्मक दृष्टि रखना।

३—मिथ्याभिमान छोड़कर उदारतापूर्वक विचार-सहिष्णु बनना तथा अपनी भूलको सहर्ष स्वीकार करना ।

४—तत्त्वज्ञानके चिन्तन-द्वारा अहंभावका हृदभावके साथ सामञ्जस्य प्रकट करना ।

सम्यक्चारित्र्य जन्य—

१—निर्मय और निर्वैर होकर शान्तिके साथ जीना और दूसरोंको जीवित रहने देना ।

२—अहिंसा और संयमके समन्वय-द्वारा अपनी विशाल और उदार-दृष्टिसे विश्वबन्धुत्वकी भावनाको जागृत करना ।

३—वासना, इच्छा और कामनाओंपर नियन्त्रण करना तथा आत्मा-लोचनमें प्रवृत्त होना ।

४—दया, ममता, करुणा आदिके उद्घाटन-द्वारा मानवताको प्रतिष्ठित करना ।

५—भौतिकवादकी मृगमरीचिकाको अध्यात्मवादकी वास्तविकता-द्वारा दूर करना ।

६—शोषित और शोषकमें समता लानेके लिए अपरिग्रहवाद और संयमको जीवनमें उतारना ।

७—शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके लिए शुद्ध आहार-विहार करना ।

पुरातन काव्य-साहित्य

[८वीं शतीसे १९वीं शतीतक]

अपभ्रंश भाषाकी उत्पत्ति पौंचवी शतीमें हुई थी और छठवी शतीमें यह देशी भाषाका रूप ग्रहण कर चुकी थी । अतः छठवी शतीसे ग्यारहवी शतीतक इस भाषामें पुष्कल परिमाणमें साहित्यका सृजन होता रहा । आगे चलकर इसी भाषाने हिन्दी-भाषी प्रान्तोंमें हिन्दीका रूप और अन्य भाषा-भाषी प्रान्तोंमें भराठी, गुजराती आदि भाषाओंका रूप धारण किया ।

जैन-कलाकारोंने मध्यकालमें इसी देशी भाषाका आधार लेकर अपने आन्तरिक भावोंकी अधिक-से-अधिक स्पष्ट, मनोरंजक और प्रभावपूर्ण ढंगसे अभिव्यञ्जना की। जीवनका चिरन्तन सत्य, मानव कल्याणकी प्रेरणा एवं सौन्दर्यकी अनुभूतिको अनुपम, मधुर देशी भाषामें ही प्रकट करना अधिक उपादेय समझा गया। अतः प्रस्तुत प्रकरणमें देशी भाषा-अपभ्रंश, पुरानी हिन्दी, ब्रजभाषा और राजस्थानीके काव्य साहित्यकी विवेचना की जायगी।

लोक-भाषा होनेके कारण देशी भाषामें आरम्भमें गीत ही रचे गये। इन गीतोंमें जन-साधारणकी भावनाएँ अभिव्यञ्जित हुई हैं। सर्वसाधारणके सुख-दुःख, हर्ष-विपाद और हास-विलास इनके वर्ण्य विषय थे। भावनाओंकी सघनताकी अभिव्यञ्जना होनेके कारण इन गीतोंके लिए छन्दके बन्धनोंकी आवश्यकता नहीं थी। ८-९वीं शतीमें भक्ति, प्रेम, वीरता, करुणा, हास्य आदिकी अभिव्यक्तिके लिए दोहा, चौपाई, कड़ावक, घत्ता, छप्पय, रोला आदि मात्रा-वृत्तोंका भी देशी भाषामें प्रयोग होने लगा, फलस्वरूप इस भाषामें प्रबन्ध काव्योका आविर्भाव हुआ।

जैन-हिन्दी-साहित्यमें प्रबन्ध काव्यकी धारा आठवीं शतीसे ही प्रवाहित हुई और अबतक प्रवाहित हो रही है। इसका कारण यह है कि हिन्दी-जैन-कवियोंने प्राचीन कथाओंको लेकर ही अपने काव्यभवनका निर्माण किया है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और नारायण आदि महान् व्यक्तियोंके सरस और हृदयग्राही जीवन-नाकन-द्वारा दिव्य और चिरन्तन सौन्दर्यको प्रकाशित करना उन्होंने सरल तथा मानवताके कल्याणके लिए उपादेय समझा। हिन्दी-जैन-प्रबन्ध-साहित्यकी उधाने मध्यकालमें जनसाधारणके सर्वाङ्गीण जीवन-भित्तिको आनन्द-विभोर बना दिया, जिससे जीवनका कोना-कोना आलोकित हो उठा।

प्रबन्ध-काव्यमें इतिवृत्त, वस्तुव्यापारवर्णन, भावव्यञ्जना और संवाद ये चार अवयव होते हैं। कथामें पूर्वापर क्रमबद्धताका रहना तो अनिवार्य

है ही, इसके बिना कोई काव्य प्रबन्ध कोटिमें नहीं आ सकता है। देशी भाषा और पुरानी हिन्दीमें जैन-प्रबन्ध-काव्योंकी भरमार है। ब्रजभाषा और राजस्थानी, इटारी भाषामें भी कतिपय सुन्दर जैन-प्रबन्ध-काव्य हैं।

अपभ्रंश भाषामें 'पउमचरित—रामायण, हरिवंशचरित—कृष्ण-चरित, रिद्वनेमिचरित, भक्सयत्तकहा, तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकार और

देशी भाषा के वैरसामिचरित प्रमुख हैं। प्रबन्ध-काव्यकी सफलता

जैन कथाकी पूर्वापरक्रमबद्धताके साथ उसके मर्मस्थलोंकी

प्रबन्ध-काव्य पहिचानपर निर्भर है। जो कथाके मर्मस्थलोंकी

परख रखता है, उसे प्रबन्ध-काव्यके सृजनमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। देशी भाषाके जैन-कवियोंने कुटुम्बियोंके विछोह होनेपर इष्ट जनोंका विलाप, युद्धमें योद्धाओंकी उमंगे, रणयात्राका सजीव चित्रण, विरहके गीत आदि मर्मस्पर्शी स्थलोंकी परखसे मानवकी सहृदयता और सहानुभूति बढ़ानेमें बेजोड़ सफलता प्राप्त की है।

'पउमचरित' में वर्णित रावणकी वीरगति हो जानेपर मन्दोदरीके करुणापूर्ण विलापको सुनकर निद्रता भी रुदन किये बिना नहीं रह सकती। कविकी अनुभूति कितनी गहराईतक पहुँची है, वर्णनमें कितनी सजीवता है, यह निम्न उदाहरणसे स्पष्ट है।

आएहिं सी आरियहि, अट्टारह हिव जुवइ सहासेहिं ।

णव वण माला बं बरेहि, छाइउ विज्जु जेम चउपासेहिं ॥

रोवइ लंकापुर परमेसरि ।

हा रावण ! तिहुयण जण केसरि ॥

पइ विणु समर तूरु कहों वज्जइ ।

पइ विणु बालकील कहों छज्जइ ॥

पइ विणु णव गह पृच्छीकरणउ ।

को परिहेसइ कंठा हरणउ ॥

पइ विणु को विज्जा आराहइ ।
 पइ विणु चन्दासु को साहइ ॥
 को गंधर्व वापि आओहइ ।
 कण्हो छवि-सहासु संखोहइ ॥
 पइ विणु को कुबेर भंजेसइ ।
 तिजग-विहुसणु कहो वसे होसइ ॥
 पइ विणु को जसु विणिवारेसइ ।
 को कइलासुदरणु करेसइ ॥
 सहस-किरणु णलकुन्वर-सकहु ।
 को अरि होसइ ससि-वरुणकहु ॥
 को णिहाण रयणइ पालेसइ ।
 को बहुरूविणि विज्जा लएसइ ॥

सामिथ पहुँ अलिणु विणु, पुष्कविमाणे चडेवि गुरुभक्तिपु ।

मेरु-सिहरे विण-मंदिरइ, को मइणेसइ वंदण-हसिपु ॥

इसी प्रकार हनुमानके युद्धका वर्णन भी बहुत ही ओजस्वी और मर्मस्पर्शी है, पढ़ते ही हृत्तन्त्रियों संकृत हो उठती हैं, मनमें उत्साह और स्फूर्ति जागृत हो जाती है। समस्त वातावरण युद्धोन्मुख दिखलायी पड़ता है, निर्जीव और शुष्क धमनियोमें भी स्वस्थ रक्तका संचार होने लगता है।

अपभ्रंश भाषाके पउम-चरित, हरिवंशचरित, भविस्यत्तकहा आदिके प्रबन्धमें तनिक भी शिथिलता या विशृंखलता नहीं है। कथाको न तो अनावश्यक विस्तार दिया गया है और न अक्रमबद्धता। कथानकमें गति-स्वभाविकता और प्रवाह है। वस्तुव्यापारवर्णन और भावाभिव्यञ्जना भी अनुपम है। चरित्र-चित्रणमें इन कवियोंने अपनी पूरी पटुता प्रदर्शित की है। रामके वन-गमनके समय दशरथकी मानसिक अवस्थाका चरित्र-चित्रण पितृहृदयकी अपूर्व झाँकी उपस्थित करता है।

‘पउमचरित’ में सीताहरणके पश्चात् रामकी अर्द्ध विध्वंस और मोहा-भिभूत अवस्थाका चित्रण रामके मानवीय चरित्रमें चार चौद लगाता है।

अपभ्रंश प्रबन्ध-काव्योंमें वस्तुव्यापार वर्णन भी सुन्दर है। संवाद इतने प्रभावोत्पादक हुए हैं, जिससे इन प्रबन्धकारोंकी सहृदयताका सहज ही पता लगाया जा सकता है। यद्यपि वस्तु पुस्तक है, पर जीवनके बाह्य और आन्तरिक दृश्योंका इतनी कुशलता और सूक्ष्मतासे उद्घाटन किया है, जिससे प्रबन्ध सहजमें ही चमत्कारपूर्ण हो गये हैं।

भावव्यञ्जना इन अपभ्रंश प्रबन्ध-काव्योंमें इतनी स्पष्ट है, जिससे पढ़ते ही हृदयकी रागात्मक वृत्तियोंमें सिहरन उत्पन्न हो जाती है। मनन-शील प्राणोंके आन्तरिक सत्यका आभास जो कि जीवनके स्थूल सत्यसे भिन्न है, प्रकट हो जाता है। जीवनकी अन्तस्चेतना तथा सौन्दर्यभावना उद्बुद्ध हो चिरन्तन सत्यकी ओर अग्रसर करती है। इन प्रबन्धकारोंने घटनावर्णन, दृश्य-योजना, परिस्थिति-निर्माण और चरित्र-चित्रणमें ही अपनेकी उल्लेखानेका प्रयास नहीं किया है; बल्कि भाव, रस और अनुभूतिकी अभिव्यञ्जना भी अनूठे ढंगसे की है।

देशी भाषाके जैन-प्रबन्ध-काव्योंकी रचनाशैलीके आधारपर जायसी, तुलसी तथा विद्यापति आदि कवियोंने अपने काव्योंका निर्माण किया है। पद्मावत और रामचरितमानसमें बहुत-सी बातें पउमचरित और भविष्य-सप्तकहाकी ज्यो-की-त्यौ पायी जाती है। जिस देशी भाषाके प्रबन्ध-काव्योंका जायसी, प्रकार देशी भाषाके जैन-प्रबन्ध-काव्योंका आरम्भ तुलसी तथा हिन्दीके ईश-वन्दनासे हुआ है, उसी प्रकार पद्मावत और अन्य कवियोंपर प्रभाव रामचरितमानसका भी। जैन-प्रबन्धकारोंने देशी भाषाके प्रबन्ध-काव्योंमें जैसे बत्तीस मात्राओंकी अर्धालिखोवाले पक्षटिका या अल्लिया नामक कतिपय छन्दोंके बाद बासठ मात्राओंवाला घत्ता रखा है, वैसे ही जायसी^१ और तुलसीने भी बत्तीस

१-जायसीके पद्मावतका रचनाकाल सन् १५४०, चनपालजी भविष्यसप्तकहाका रचनाकाल लगभग १००० ईस्वी सन्।

मात्राओंवाली चौपाइयोंकी अर्धालियोंके बाद अड़तालीस मात्राओंवाले दोहे रक्खे हैं। भविसयत्तकहाकी तुकोंकी लड़ी हर एक चरणके अन्तमें कम-से-कम प्रत्येक दो चरणमें मिलती है, उसी प्रकार जायसी और तुलसीकी भी। इसी तथ्यसे प्रभावित होकर प्रोफेसर श्री जगन्नाथराय शर्माने अपने 'अपभ्रंश-दर्पण'में लिखा है कि "हिन्दीका कौन कवि है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें अपभ्रंशके जैन-प्रबन्ध-काव्योंसे प्रभावित न हुआ हो? चन्दसे लेकर हरिश्चन्द्र तक तो उसके ऋण भारसे दबे हैं ही, आजकलकी नई-नई काव्यपद्धतियोंके उद्भावक भी विचारकर देखनेपर उसकी परिधिसे बहुत बाहर न मिलेंगे।"^१

जायसीका पद्मावत तो भविसयत्तकहाके अनुकरणपर ही नहीं लिखा गया, अपितु उसका कथानक भी भविसयत्तकहासे मिलता-जुलता है। यदि भविसयत्तकहाके पात्रोंके नामोंको बदल ले तो कथाका अवशेष मानचित्र पद्मावतके प्रबन्धके मानचित्रसे ज्यों-का-त्यों मिलेगा। जिस प्रकारका प्रेम-चित्रण भविसयत्तकहामें है, ठीक उसी प्रकारका रत्नसेन-पद्मावतीकी कथामें भी। दोनों कृतियोंकी कथावस्तुमें बहुत साम्य है। सिंगलगाढका उल्लेख दोनोंमें है। अलाउद्दीन-द्वारा रानी पद्मिनीके अपहरणका प्रयत्न अस्वाभाविक लगता है, भले ही वह ऐतिहासिक हो; किन्तु भविष्यदत्तकी स्त्रीका अपहरण उसके भाई बन्धुदत्त-द्वारा अधिक स्वाभाविक है। पद्मावतमें जायसीने यत्र-तत्र ही आध्यात्मिक संकेत रक्खे हैं, किन्तु भविसयत्तकहाको धार्मिक रूप ही दिया गया है। जायसीने पद्मिनीकी निराशा दिखलाकर मृत्यु दिखलायी है, पर भविसयत्तकहामें बन्धुदत्तने भविष्यदत्तकी स्त्रीका अपहरण किया है, अतः घटनाचक्रके अनुकूल होनेपर भविष्यदत्तको अपनी स्त्री वापिस मिल जाती है और बन्धुदत्त दण्ड पाता है।

पद्मावतकी वर्णनशैली भी पउमचरित और भविसयत्तकहासे बहुत अंशोंमें मिलती-जुलती है। बन्धुदत्तकी समुद्रयात्रा रत्नसेनकी समुद्रयात्रासे

तथा नखशिखवर्णन पद्यावतके नखशिखवर्णनसे भावमें ही नहीं; किन्तु शब्दोंमें भी साम्य रहता है। उदाहरणार्थ बन्धुदत्तकी समुद्रयात्राके कुछ पद्य उद्धृत किये जाते हैं। इन उद्धृत-पद्योंकी पद्यावतके पद्योंके साथ तुलना करनेसे स्पष्ट है कि भविसयत्तकहाके रचयिता धनपालकी शैलीका जायसीने कितना अनुकरण किया है—

गिज्जावय ववणुज्जु अमुहई, किरववई णंणं भइई ।

सचल्लह रयणायरहो जल्लि, खरपवहाणय-धय-वणई ॥

दिद-वधई जिह मल्लर-गणाई । गिल्लोहई जिह मुणिवर-मणाई ।

णिज्जिभण्णई जिह सज्जण-हियाई । अकियत्थई जिह दुज्जण-कियाई ॥

वहणई वहंति जलहर-रठई । दुत्तरि अयाहि महा समुहि ॥

लेंघंतई दीवंतर-यल्लाह । पिक्खंसि विविह कोऊ हल्लाई ॥

इय लीलई वरुचंताई ताई । उच्छाह-सन्ति-विक्कम पराई ॥

दुप्पवणें वणत्तरुवर-समीवे । वहणई लग्गाई मयणाव दीवे ॥

कल्लोल-बोल-जलरल वमाले । असगाह-गाह गहणंतराले ॥

तीरंतरे अं सवट पोय । उत्तरिय तरिव पमुहाह लोय ॥

तं वयणु सुणिवि णायर-जणहु, नं सिरि वज्जवंहु पड्डि ।

बोहित्थई लेवि दुरास खल्लु, गहिर महासमुहि चड्डि ॥

—भविसयत्तकहा पृष्ठ २१

सायर तरै हिये सत परा । जो जिउ सत, कायर पुनि सूरु ॥

तेह सत बोहित कुरी चलाए । तेह सत पवन पंख जनु लाए ॥

सत साथी, सत कर संसारु । सत्त खेह लेह लावै पाहू ॥

सत्त ताक सब आगू पाहू । जहँ जहँ मगर मच्छ औ काहू ॥

उठै लहरि जनु ठाक पहारा । चढ़े सरग औ परै पतारा ॥

—जायसी ग्रंथावली पृ० ६४

१—स्वयंभूके पदमचरितका रचनाकाल ई० सन् ७९० ।

इसी प्रकार विरह, युद्ध, ऋतु, नगर आदिका वर्णन भी पद्मावतमे भविस्यत्तकहाके समान ही हुआ है। देशी भाषाके शब्दोंके स्थानपर तत्सम शब्दोंको रख देनेपर भविस्यत्तकहाके अनेक वर्णनात्मक स्थल पद्मावतके हो जायेंगे।

हिन्दी साहित्यके अमरकवि तुलसीदास^१पर स्वयंभूकी पठमचरित और भविस्यत्तकहाका अमिट प्रभाव पड़ा है। महापंडित राहुल सांकृत्यायनने अपनी हिन्दी-काव्यधारामे बताया है कि “मालूम होता है, तुलसी बाबाने स्वयंभू-रामायणको जरूर देखा होगा, फिर आश्चर्य है कि उन्होंने स्वयंभूकी सीताकी एकाध किरण भी अपनी सीतामे क्यों नहीं ढाल दी। तुलसी बाबाने स्वयंभू-रामायणको देखा था, मेरी इस बातपर आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुलसी बाबाने “कचिदन्यतोपि” से स्वयंभू-रामायणकी ओर ही सकेत किया है। आखिर नाना पुराण, निगम, आगम और रामायणके बाद ब्राह्मणोंका कौन-सा ग्रन्थ बाकी रह जाता है, जिसमे रामकी कथा आयी है। “कचिदन्यतोपि”से तुलसी बाबाका मतलब है, ब्राह्मणोंके साहित्यसे बाहर “कहीं अन्यत्रसे भी” और अन्यत्र इस जैन ग्रन्थमें रामकथा बड़े सुन्दर रूपमे मौजूद है। जिस सोरो या सूकरक्षेत्रमे गोस्वामीजीने रामकी कथा सुनी, उसी सोरोमे जैन-घरोमें स्वयंभू-रामायण पढ़ी जाती थी। रामभक्त रामानन्दी साधु रामके पीछे जिस प्रकार पड़े थे, उससे यह बिल्कुल सम्भव है कि उन्हें जैनोंके यहाँ इस रामायणका पता लग गया हो। यह यद्यपि गोस्वामीजीसे आठ सौ बरस पहले बना था किन्तु तद्भव शब्दोंके प्राचुर्य तथा लेखकों-वाचकोंके जब-तबके शब्द-सुधारके कारण भी आसानीसे समझमे आ सकता था”।^२

१-गोस्वामी तुलसीदासका जन्म सं १५८९ और स्वयंभूदेवका ईस्वी सन् ७७०।

२-हिन्दी काव्यधारा पृष्ठ ५२।

राहुलजीका उपर्युक्त कथन कहॉतक यथार्थ है यह तो पाठकोंपर ही छोड़ा जाता है, पर इतना सुनिश्चित है कि रामचरितमानसके अनेक स्थल स्वयंभूकी पउमचरिउ—रामायणसे अत्यधिक प्रभावित हैं तथा स्वयंभूकी शैलीका तुलसीदासने अनेक स्थलोंपर अनुकरण किया है। जिस प्रकार स्वयंभूने पउमचरिउके आरम्भमें अपनी लघुता प्रदर्शित की है उसी प्रकार तुलसीने भी। स्वयंभूका आत्मनिवेदन तुलसीके आत्मनिवेदनसे भाव-साम्य रखता है, अतः यदि यह माना जाय कि तुलसीने स्वयंभूका अनुकरण किया है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? उदाहरणके लिए कुछ अंश पउमचरिउके नीचे उद्धृत किये जाते हैं :-

बुह-यण सर्यंभु पई विण्णवइ । महु सरिसउ अण्ण नाहि कुकइ ॥
वायरणु कपाइ ण जाणियउ । णउ विसि-सुत्त वक्खाणियउ ॥
णा णिसुण्डि पंच महाय कब्बु । णउ भरहु ण लक्खणु छंदु सक्खु ॥
णउ बुझिउ पिंगल-पच्छाह । णउ भामह-दंडीय लंकाह ॥
वे वे साय तो वि णउ परिहरमि । वरि रख्खा बुत्तु कब्बु करमि ॥
सामाणभास छुड मा विहडउ । छुडु आगम-भुत्ति किंपि बडउ ॥
छुडु होंति सु हासिय-वयणाई । गामेस्स-भास परिहरणाई ॥
एहु सज्जन लोयहु किउ विणउ । जं अबुहु पदरिसिउ अप्पणउ ॥
जं एववि रुसाइ कोवि सलु । तहो इत्थुत्थलिउ लेउ छलु ॥

पिसुणें किं अउभत्थियण, जसु कोवि ण रुखइ ।

किं छण-इन्दु मरुगाहे, ण कंपंतु विसुचइ ॥

—पउमचरिउ १-३

निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं । तातें विनय करउँ सब पाहीं ॥
करन चहउँ रघुपति गुनगाहा । लघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥
सुख न एकउ अंग उपाऊ । मन मति रंक मनोरथ राऊ ॥
मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी । चाहिअ अमिअ जग जुरइ न छाछी ॥
छमिहहिं सज्जन मोरि छिटाई । सुनिहहिं बालवचन मन लाई ॥

जौ बालक कह सोतरि बाता । सुनहिं मुदित मन पितु अहमाता ॥
हँसिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी । जे पर दूषन भूषन धारी ॥

×

×

×

भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोष गुन विविध प्रकारा ॥
कवित विवेक एक नहिं मोरे । सत्य कहउँ लिखि कागद कोरे ॥

—रामचरित मानस, बालकाण्ड

इसी प्रकार ऋतु, काल, सन्ध्या, नगर, समुद्र, नदी, वन, यात्रा, नारी-सौन्दर्य, विलाप, रनिवास, जलश्रीड़ा, विरह एव युद्ध आदि विषय, तथा छन्द, शैली आदि दृष्टियोंसे 'पउमचरित' से तुलसीदासने बहुत कुछ ग्रहण किया प्रतीत होता है ।

भविष्यत्तकहासे भी तुलसीदासने विषय और वर्णनशैलीकी अपेक्षा-से अनेक बातें ग्रहण की हैं । पाठक देखेंगे कि निम्न पद्योमें कितनी समानता है—

सुणिमिच्छई जाअई तासु ताम । गय पयहिणंसि उद्धेवि साम ॥
वार्यगि सुत्ति सहसहइ बाड । पिय मेलावइ कुलकुलइ काड ॥
वामड किलकिंचिड लाबएण । दाहिणड अंगु दरिसिड मएण ॥
दाहिणड लोयणु फंदइ सबाहु । णं भणइ एण मग्गेण जाहु ॥

उसको सुन्दर शकुन दिखलायी पड़े । श्यामापत्री उड़कर दाहिनी ओर आगया । बाई ओरसे मन्द-मन्द वायु बह रही थी और प्रियतमसे मेल करानेवाली ध्वनिमें कौआ बोल रहा था । लावाने बाई ओर बोलना शुरू किया और दाहिनी ओर मृग दिखलाई पड़े ।

इसी भावकी कविवर तुलसीदासकी चौपाइयाँ देखिये—

दाहिन काग सुखेत सुहावा । नकुल दरस सब काहुन पावा ॥
सानुकूल बह त्रिविध बयारी । सघट सबाल आव बर नारी ॥

छोषा किरि-किरि दरस दिखावा । सुरभी सन्मुख शिशुहि पिआवा ॥
सृगमाला दाहिन दिशि आई । मंगल गन जनु दीन्ह दिखाई ॥

वात्सल्य और शृङ्गार रसके मर्मज्ञ कवि सूरदास भी देशी भाषाके जैन कवियोंसे अत्यधिक प्रभावित हैं । सूरने पदोंकी रचना देशी भाषाके जैन कवियोंकी शैलीके आधारपर की है ।

देशी भाषाके जैन कवियोंने दो चरणोका एक चरण माना है, वे चौपाईके चार चरण नहीं लिखते, दो ही चरणमें छन्द समाप्त कर देते हैं । कहीं-कहीं एक चरण रखकर उसे भ्रुवकके रूपमें कुछ पक्तियोंके बाद दुहराया गया है । यही प्रक्रिया पदोंकी टेक बन गयी है । देशी भाषामें सगीत और लयका समन्वय अपूर्व है । इस भाषाका काव्य वाद्यके साथ गेय गीतोमें माधुर्य और तालके साथ गाया जा सकता है । सूरदासने इसी शैलीको अपनाया है । बाललीला और शृङ्गारका वर्णन जैन साहित्यकी देन है । हेमचन्द्रके व्याकरणमें प्रोषितपतिकाके अनेक सुन्दर सरस उदाहरण आये हैं, जो गोपियोंकी विरह-विह्वल दशाका चित्र उपस्थित करनेमें सक्षम हैं । कवि पुष्पदन्तने ऋषभदेवकी बाललीलाका वर्णन बड़े ही सुन्दर ढंगसे किया है । हमारा अनुमान है कि यह भक्त-कवि बाल-चित्रणमें जैनकवियोंसे अत्यधिक अनुप्राणित हैं । उदाहरणके लिए दो-चार पद्य उद्धृत किये जाते हैं ।

सेसबलीलिया कीलमसीलिया ।

पहुणादाविया केण ण भाविया ॥

धूलीधूसरु ववगयकडिल्लु । सहजायक विलकॉतलु जडिल्लु ॥

हो हल्लरु जो जो सुहुं सुअहिं पई पणवंतउभूयगणु ।

गंदइ रिज्जइ दुक्खिमलेण कासुवि मल्लिगुण ण होइ मणु ॥

धूली धूसरो कडि किंकिणीसरो ।

गिरुबमलीलउ कीलइ बालउ ।

—पुष्पदन्त—महापुराण-प्रथमखण्ड

महाकवि सूरदास^१ ने कृष्णकी बाललीलाओंका चित्रण बहुत-कुछ इसी प्रकारका किया है। तुलनाके लिए सूरदासकी कुछ पद्य-पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं—

कहाँ लौं बरणों सुन्दरसाह,
खेलत कुँभर कनक आगन में, नैन निरख छवि छाह ।
कुलहि लसति सिर स्वाम सुभग अति, बहुविधि सुरंग बनाह ।
मानों नव वन ऊपर राजत, मचवा धनुष चढ़ाह ।
अति सुदेश मृदु हरत चिकुर मन, मोहन मुख बगराह ।

× × × ×

ललित वचन देत पूरन मुख, अल्प अल्प जलपाह ।
घुटुरन चलत रेनु तन मंचित सूरदास बलि जाह ॥

लोकजीवनके ऐसे अनेक स्वाभाविक चित्र जैन देशी भाषाके प्रबन्ध कान्योंमें अंकित किये गये हैं, जिनसे हिन्दीकाव्य अद्यावधि अनुप्राणित होता चला आ रहा है। दोहा छन्द मूलतः जैन कवियोंका है। ८-९ वीं शताब्दीमें यह छन्द जैनोंमें इतना अधिक लोकप्रिय था कि इसी छन्दमें शृङ्गार, वैराग्य, नीति आदि विषयोंकी फुटकर रचनाएँ विपुल परिमाणमें हुईं। कुछ कवियोने कतिपय छोटे-मोटे आख्यान भी दोहोमें लिखे। हेमचन्द्रके व्याकरणमें ऐसे अनेक दोहोंका संग्रह है, जिनसे जैन कवियोंकी 'अल्प शब्दो-द्वारा अधिक भाव अभिव्यञ्जित' करनेकी शैलीका परिज्ञान सहजमें ही हो जाता है। भावकी दृष्टिसे ऐसी अनेक भावनाएँ दोहोमें चित्रित हैं, जिनका पूर्ण विकास विहारीमें जाकर हुआ। यद्यपि शृङ्गार रसको बढ़ा-चढ़ा कर नहीं निरूपित किया, फिर भी विरह और प्रेमकी भावनाओंकी कमी नहीं है।

१-कवि सूरदासका समय वि. सं. १५४० और पुष्पदन्तका ई. सं. १५९१।

प्रबन्धचिन्तामणि, सोमप्रभका कुमारपाल-प्रतिबोध आदि रचनाएँ पुरानी हिन्दीके प्रबन्ध काव्योंमे परिगणित हैं। यद्यपि इन ग्रन्थोंकी प्रबन्ध-पद्धति शिथिल और बिभ्रंस्वलित है, फिर भी शैली अपभ्रंशके वाक्की पुरानी हिन्दीके और भाषाकी दृष्टिसे इन काव्योंका विशेष महत्त्व है। प्रबन्ध चिन्तामणि भोज-प्रबन्धके दगकी जैन-प्रबन्ध काव्य रचना है। इसमें जैन धर्मका उद्योतन करनेवाली कई कथाओंका संग्रह किया है। कथाका आरम्भ करते हुए बताया गया है कि एक दिन विक्रमादित्य रातको नगरका परिभ्रमण करने गया और एक तेलीसे निम्न दोहेका अधांश सुना। दोहेका उत्तरार्ध सुननेकी अभिलाषासे राजा वहाँ बहुत देर तक ठहरा रहा, पर उसे निराश ही लौटना पड़ा। प्रातःकाल दरबारमे उसने तेलीको बुलाया और उससे दोहेको पूरा कराया—

अन्मणिओ संदेसइओ नारद कन्ह कहिज ।

जगु दाखिछिहि डुखिबड' बलिबधणह सुहिज ॥

अर्थात्—हे नारद, कृष्णसे हमारा सन्देश कह देना कि नगर दरिद्रतासे पीड़ित है, बलि-बन्धन (करका बोझ) छोड़ दो।

इसमे मुञ्ज, तैलप, भोज, कुमारपाल, अभय, रावण आदि राजाओंको जैन धर्मावलम्बी मानकर आख्यान दिये गये हैं। वर्णन साहित्यकी अपेक्षा इतिहासके अधिक निकट हैं। यद्यपि वसन्तका शब्द-चित्रण साहित्यकी दृष्टिसे सुन्दर हुआ है, लेखकने कल्पनाकी उड़ान और भावनाकी तहमे प्रवेश करनेका पूरा यत्न किया है, पर सफलता कम मिली है। उदाहरण—

यह कोइल-कुल-रव-मुहुलु भुवणि वसंतु पयहु ।

महु व मयण-महा-निवह पयडिब-विजय मरहु ॥

सूर पलोइधि कंत-कर उत्तर-दिसि-आसत्तु ।

नीसामु व दाहिण-दिसय मलय-समीर पवत्तु ॥

काणन-सिरि सोहइ अरुण-नव-पल्लव परिणद ।
 न रत्तसुख-पावरिय महु-पिययम-संबद ॥
 सहचारिहि मंजरि सहहि भ्रमर-समूह-सणाह ।
 जालाड व मयणानलह पसरिय-धूम-पवाह ॥

अर्थात्—कोयलेंके शब्दसे सुखरित वसन्त जगमें प्रविष्ट हुआ, मानो कामदेव महानृपके विजय-अहंकारको प्रकट करनेवाला योद्धा ही हो ।

सुन्दर किरणोंवाले सूर्यको उत्तर दिशामें आते देखकर मलय-समीर दक्षिण दिशाके निश्वासकी तरह बहने लगा ।

अरुण नव कोपलोसे परिणद कानन-श्री ऐसी शोभित होती है, मानो वह रक्ताशु लपेटे हुए वासनारूपी प्रियतमसे आलिंगित हो ।

भ्रमर-समूहसे युक्त आन्नमञ्जरी ऐसी जान पड़ती है, मानो मदनानलकी ज्वालासे जुआ उठ रहा हो ।

प्रबन्ध-चिन्तामणिमें छोटी-छोटी कई कथाएँ हैं, इन कथाओंमें आपसमें कोई सम्बन्ध नहीं है; अतः यह सफल प्रबन्ध-काव्य नहीं कहा जा सकता ।

कुमारपाल-प्रतिबोधमें कुमारपालको प्रबुद्ध करनेके लिए ५७ लघु-कथाएँ दी गयी हैं । कविने सप्त व्यसन—जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, शिकार खेलना, परस्त्रीसेवन करना, चोरी करना और वेश्या एव काम वासनाके त्याग करनेका उपदेश देते हुए अनेक छोटे-छोटे आख्यानोंको उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया है । यद्यपि प्रासङ्गिक कथाओंकी आधिकारिक कथाके साथ अन्विति है, पर प्रबन्धमें शैथिल्य है । ब्रम्बद्धताका भी अभाव है । कतिपय वर्णन कल्पनाकी उड़ान और भावनाकी सघनताकी दृष्टिसे सुन्दर हुए हैं । जगत्की तुच्छता और निस्सारता दिखलाते हुए भौतिक पदार्थोंकी क्षणभंगुरताका मर्मस्पर्शी निरूपण किया है ।

१३ वीं शतीसे लेकर १९ वीं शती तक रासा चरित्र और पौराणिक कथाओंके रूपमें जैन साहित्यकार प्रबन्ध-काव्योंका निर्माण करते रहे हैं।

हिन्दी-जैन साहित्यके परवर्ती प्रबन्ध काव्य यद्यपि इन ग्रन्थोंमेंसे अधिकांश काव्योंकी वस्तु पुरा-तन है या संस्कृत और प्राकृतके कथा-ग्रन्थोंका पद्या-नुवाद है; फिर भी आत्मद्रष्टा भावुक जैन कवियोंने अपनी कल्पना-द्वारा सुनहला रङ्ग भरकर कलाकी चमका दिया है।

१३ वीं शतीमें धर्ममूरिने जम्बूस्वामी रासा, विजयसूरिने रेवंतगिरि रासा, विनयचन्द्रने नेमिनाथचउपई, १४ वीं शतीमें सप्तक्षेत्र रासा, अम्ब-देवने सधपति समरा रासा, १५वीं शतीमें विजयभद्रने गौतमरासा, १६वीं शतीमें ईश्वरसूरिने ललितागचरित्र तथा इसी शताब्दीकी अज्ञात नाम-वाली रचनाएँ, यशोधरचरित और कृष्णचरित एवं १७वीं शतीमें मालकविने भोजप्रबन्धकी रचना की है। १८वीं शतीकी रचनाओंमें भूधरदासका पार्श्वपुराण तथा पौराणिक आधारोंपर विरचित हरिवंशपुराण, पद्मपुराण, श्रीपाल चरित और श्रेणिक चरित आदि मुख्य हैं।

मानवके अन्तर्द्वन्द्व, आत्मचिन्तन, पाप-पुण्यके फल, अन्तस्तलकी निगूढ भावनाओंके घात-प्रतिघात एवं कार्योंमें मस्तिष्क और हृदयके समन्वयको जितनी खूबी और सूक्ष्मताके साथ इन परवर्ती जैन प्रबन्धकारों-ने दिखलाया है उतनी खूबी और सूक्ष्मताके साथ इनका अन्यत्र मिलना असम्भव तो नहीं, पर कठिन अवश्य है। एक अहिंसा तत्त्वकी भावना सर्वत्र अनुस्यूत मिलेगी। प्रबन्ध चाहे छोटे हों या बड़े, पर जैन कवियोंने कथाके अनुपातका पूरा ख्याल रखा है। कथामें कही मन्थरता और कही लपक-क्षपक नहीं है, बल्कि सन्तुलनात्मक गति है; जिससे पाठक भावनाके उच्च धरातलपर सहजमें ही पहुँच जाता है। पार्श्वपुराण और श्रीपाल चरित्र तो श्रेष्ठ प्रबन्ध काव्योंकी श्रेणीमें रखे जा सकते हैं। चरित्रोंमें स्थिर और गतिमय दोनों ही प्रकारके चरित्र चित्रित हैं। पार्श्वपुराणमें अत्यन्त सूक्ष्म पर्यवेक्षणसे काम लिया है, इसी कारण कविने सजीव चित्र

स्त्रीचनेमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। जीवनकी कमजोरियाँ, मानसिक विकार और विभिन्न परिस्थितियोंके गहन स्तरोंकी अभिव्यञ्जना भी प्रशस्य है।

प्रबन्धकाव्यके दो भेद हैं—महाकाव्य और खण्डकाव्य। महाकाव्यमें सम्पूर्ण जीवनका चित्रण रहता है, पर खण्डकाव्यमें जीवनके किसी खास हिन्दी जैन अंशका ही चित्राकन किया जाता है। काव्यमयी-महाकाव्य पियोंने महाकाव्यमें जीवनकी सर्वाङ्गपूर्ण कथाके साथ निम्नाङ्कित बातोंका होना भी आवश्यक माना है—

- १—कथावस्तु सगौ या अधिकारोंमें विभक्त होती है।
- २—नायक तीर्थंकर, चक्रवर्ती या अन्य महापुरुष होता है।
- ३—शृङ्गार, वीर या शान्त रसकी प्रधानता रहती है।
- ४—सन्धियोंमें अद्भुत रस होता है, प्रसंगवश अन्य रस भी आ सकते हैं।
- ५—नाटककी सभी सन्धियों पायी जाती हैं।
- ६—कथावस्तु ऐतिहासिक या जगत्-प्रसिद्ध होती है।
- ७—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमेंसे किसी एक पुरुषार्थको प्राप्त करना उद्देश्य माना जाता है।
- ८—आरम्भमें मंगलाचरण, आशीर्वचन अथवा प्रतिपाद्य वस्तुका संकेत रहता है।
- ९—सगौकी संख्या आठसे अधिक होती है।

-
- १—सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः ।
सदृशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः ॥
एकवक्षसमवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा ।
शृंगारवीरशान्तानामेकोऽपि रस इष्यते ॥

—साहित्यदर्पण

१०—सर्ग या अधिकारके अन्तमें छन्द बदल जाते हैं, कभी-कभी एक ही सर्गमें कई प्रकारके छन्द आते हैं।

११—प्रभात, सन्ध्या, प्रदोष, सूर्य, चन्द्र, अन्धकार आदि प्राकृतिक दृश्यों, सयोग, वियोग, युद्ध, विवाह आदि जीवनकी परिस्थितियों एवं स्वर्ग, नरक, ग्राम, नगर आदि अनेक प्रकारकी वस्तुओंका चित्रण रहता है।

१२—महाकाव्यका नामकरण किसी प्रधान घटना, काव्यगत वृत्त, कविका नाम अथवा नायकके नामके आधारपर होता है।

देशी भाषामें स्वयम्भूदेवके पडमचरित, रिट्टणैमिचरित, पुष्पदन्त कविका तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकार, पद्मकीर्तिका पार्श्वपुराण और नयनन्दिका सुदर्शनचरित हैं। ब्रजभाषा और राजस्थानी भाषामें विनय-सूरिका महिनाथमहाकाव्य, भूधरदासका पार्श्वपुराण तथा अनूदित हरिवंशपुराण आदि हैं। वास्तविक बात यह है कि राजस्थानमें अभी जैन काव्योंका अन्वेषण करना शेष है। हमारा विश्वास है कि जयपुरके आस पासके जैनमन्दिरोंके शास्त्रागारोंमें हिन्दीके अनेक महाकाव्य छुपे पड़े हैं।

यहाँ दो-चार उन मुख्य ग्रन्थोंका ही विवेचन दे रहे हैं, जो हमारे अनुशीलनका विषय रहे हैं।

पडमचरित—पद्मचरित्र इस ग्रन्थमें १२००० पद्य हैं। ९० सन्धियों (जैन रामायण) और ५ काण्ड हैं। विवरण निम्न है—

विद्याधरकाण्ड—२० सन्धि

अयोध्याकाण्ड—२२ सन्धि

सुन्दरकाण्ड—१४ सन्धि

युद्धकाण्ड—२१ सन्धि

उत्तरकाण्ड—१३ सन्धि

इन सन्धियोंमें ८३ सन्धियों स्वयम्भूदेवकी हैं और शेष सात सन्धियों इनके पुत्र त्रिभुवन-द्वारा रचित हैं।

विद्याधर, राक्षस और वानरवंशका परिचय देनेके अनन्तर बताया है कि विजयार्द्रकी दक्षिण दिशामें रथनूपुर नामके नगरमें इन्द्र नामका प्रतापी विद्याधर रहता था। इसने लंकाको जीतकर

कथावस्तु

अपने राज्यमें मिला लिया। पाताल-लंकाके राजा रत्नभवका विवाह कौतुकमंगल नगरके ज्योमबिन्दुकी छोटी पुत्री कैकसीसे हुआ था, रावण इसी दम्पत्तिका पुत्र था। इसने बचपनमें ही बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी, जिससे यह अपने शरीरके अनेक आकार बना सकता था। रावण और कुम्भकरणने लंकाके अधिपति इन्द्र और प्रभावशाली विद्याधर वैश्रवणको परास्तकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। खरदूषण रावणकी बहन शूर्पणखाका हरण कर ले गया, पीछे रावणने अपनी इस बहनका विवाह खरदूषणके साथ कर दिया और पाताल-लंकाका राज्य भी उसीको दे दिया।

वानरवंशके प्रभावशाली शासक बालिने संसारसे विरक्त होकर अपने लघु भाई सुग्रीवको राज्य दे दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण कर ली और कैलास पर्वतपर तपस्या करने लगा। रावणको अपने बल, पौरुषका बड़ा अभिमान था, अतः वह बालिपर क्रुद्ध हो कैलास पर्वतको उठाने लगा। इस पर्वतके ऊपर बने जिनालय सुरक्षित रहें, इसलिये बालिने अपने अगूटेके जोरसे कैलास पर्वतको दबा दिया, जिससे रावणको महान् कष्ट हुआ। पश्चात् बालिने रावणको छोड़ दिया और तपस्या कर निर्वाण पाया।

अयोध्यामें भगवान् ऋषभदेवके वंशसे समयानुसार अनेक राजा हुए, सबने दिगम्बरी दीक्षा लेकर तपस्या की और मोक्ष पाया। इस वंशके राजा रघुके अरण्य नामक पुत्र हुआ, इसकी रानीका नाम पृथ्वीमति था। इस दम्पत्तिको दो पुत्र हुए—अनन्तरथ और दशरथ। राजा अरण्य अपने बड़े पुत्र सहित संसारसे विरक्त हो तपस्या करने चला गया तथा अयोध्याका शासनभार दशरथको मिला। एक दिन दशरथकी सभामें नारद ऋषि आये, उन्होंने कहा कि रावणने किसी निमित्तज्ञानीसे यह जान

लिया है कि दशरथ-पुत्र और जनक-पुत्रीके निमित्तसे मेरी मृत्यु होगी । अतः उसने विभीषणको आप दोनोंको मारनेके लिए नियुक्त कर दिया है, आप सावधान होकर कहीं छुप जायें । राजा दशरथ अपनी रक्षाके लिए देश-देशान्तरमें गये और मार्गमें कैकयीसे विवाह किया । कुछ समय पश्चात् महाराज दशरथके चार पुत्र हुए और एक युद्धमें प्रसन्न होकर उन्होंने कैकयीको वरदान भी दिया । रामके राज्याभिषेकके समय कैकयीने वरदान मँगा, जिससे राम-लक्ष्मण और सीता वन गये तथा महाराज दशरथने जिन-दीक्षा ग्रहण की । सीता-हरण हो जानेपर रामने वानरवशी विद्याधर पवनञ्जय और अञ्जनाके पुत्र हनुमान एवं सुग्रीवसे मित्रता की । रामने सुग्रीवके शत्रु साहसगतिका वधकर सदाके लिए सुग्रीवको अपने वश कर लिया और इन्हींके साहाय्यसे रावणका वधकर सीताको प्राप्त किया ।

रावण जैन धर्मानुयायी था । प्रतिदिन जिनपूजा और स्तुति करता था, पर अनीतिके कारण उसके कुलका संहार हुआ ।

अयोध्या लौट आनेपर लोकापवादके भयसे रामने सीताका निर्वासन किया । सौभाग्यसे जिस स्थानपर जगलमें सीताको छोड़ा गया था, वज्र-जघ राजा वहाँ आया और अपने घर ले जाकर सीताका संरक्षण करने लगा । सीताके पुत्र लवणाकुशने अपने पराक्रमसे अनेक देशोंको जीतकर वज्रजघके राज्यकी वृद्धि की । जब यह वीर दिग्विजय करता हुआ अयोध्या आया तो रामसे युद्ध हुआ तथा इसी युद्धमें पिता पुत्र परस्परमें परिचित भी हुए । सीता अग्निपरीक्षामें उत्तीर्ण हुई, विरक्त हो तपस्या करने चली गयी और स्त्रीलिङ्ग छेदकर स्वर्ग प्राप्त किया । लक्ष्मणकी मृत्यु हो जानेपर राम शोकाभिभूत हो गये, कुछ काल बाद बोध प्राप्त होनेपर दिगम्बर मुनि हो गये और दुर्द्धर तपस्याकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया ।

यह सफल महाकाव्य है । इसकी आधिकारिक कथा रामचन्द्रकी कथा है, अवान्तर या प्रासङ्गिक कथाएँ वानरवश और विद्याधर वशके

आख्यान रूपमें आयी हैं। प्रासङ्गिक कथावस्तुमें प्रकरी और पताका दोनों ही प्रकारकी कथाएँ हैं। पताका रूपमें सुग्रीव महाकाम्यत्व और मारुत-नन्दनकी कथाएँ आधिकारिक कथाके साथ-साथ चली हैं और प्रकरी रूपमें बालि, मामण्डल, वज्रजंघ आदि राजाओंके आख्यान हैं।

कार्य-व्यापारकी दृष्टिसे उक्त कथावस्तुमें प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताति और फलागम ये पाँचो ही अवस्थाएँ पायी जाती हैं। विद्याधर वंशके वर्णनके उपरान्त अयोध्याकाण्डकी तीसरी अवस्थाएँ सन्धिमे कथासूत्र फलकी इच्छाके लिए उन्मुख होता है। इक्ष्वाकुवशके महाराज दशरथके प्रागणमे राम खेलते दिखलायी पड़ते हैं। द्वितीय अवस्था उस समय आती है जब राम विवाहकर घर लौट आते हैं। वन जाना, सीताका हरण होना और युद्ध करके रावणके यहाँसे सीताको ले आनेके उपरान्त रामका धार्मिक कृत्योमे लीन हो जाना तथा लक्ष्मणकी मृत्युके उपरान्त रामका वेदनाभिभूत होना और देवो-द्वारा बोध प्राप्त होना तीसरी प्राप्त्याशा नामक अवस्था है। रामका तपस्याके लिए जाना नियताति नामक चौथी अवस्था और रामका निर्वाण प्राप्त करना फलागम नामक पाँचवी अवस्था है।

इस महाकाव्यमें कथावस्तुके चमत्कारपूर्ण वे अंग वर्तमान हैं, जो कथावस्तुको कार्यकी ओर ले जाते हैं। बीज प्रारम्भ नामक अवस्थासे ही दिखलायी पड़ता है, जिस प्रकार बीजमें फल छिपा रहता है उसी प्रकार वशोत्पत्ति नामक आख्यानमें सारी कथा छुपी है। वानरवंश, विद्याधरवंश और राक्षसवंशका पारस्परिक सम्बन्ध दिखलाकर कविने मानवीय और दानवीय प्रवृत्तियोंके द्वन्द्वकी अभिव्यञ्जना की है। बिन्दुका आरम्भ रामके जन्मसे होता है, कथाके वास्तविक विस्तार और निगमनका यही स्थान है। पताका और प्रकरीमें बालिका तपाख्यान, विशल्याके भवान्तर, हनुमानका निर्वाण लाभ आदि

अवान्तर कथास्थान हैं। रामका निर्वाण लाभ-कार्य नामक अर्थ-प्रकृति है।

अवस्था और अर्थप्रकृतियोंका मेल इसमें सुन्दर ढंगसे हुआ है। बीज अर्थप्रकृति—वंशाख्यानका प्रारम्भ नामक अवस्था—रामके साथ योग

सन्धियाँ दिखलाना मुख सन्धि है। प्रतिमुख सन्धि कथाका वह स्थान है जहाँ रामकी वानरवंशके विलाभरोंसे मित्रता होती है। गर्भसन्धिमें कथाका विस्तार बहुत हुआ है। अवमर्श सन्धिमें रामका वेदनाभिभूत हो जानेवाला कथाका स्थान है। रामका निर्वाण प्राप्त करना निर्वहणसन्धि-स्थान है, जहाँ कार्य और फलका योग हुआ है।

इस महाकाव्यकी कथावस्तुके नायक पद्म—राम हैं। यह धीरोदान **नायक** है। इनके चरित्रमें महती उदारता है। इनमें शक्तिके साथ क्षमा तथा दृढ़ता और आत्मगौरवके साथ विनय तथा निरभिमानता है। यह त्रेशठ शल्यकापुरुषोंमेंसे हैं।

इस महाकाव्यमें यो तो सभी रस हैं, पर शान्तरस प्रधान रूपसे परिपक्व हुआ है। शृङ्गारके संयोग और वियोग दोनों पक्षोंका वर्णन **रस** कविने सुन्दर किया है। करुण रसके चित्रणमें तो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। युद्धमें भाई-बन्धुओंके काम आनेपर कुटुम्बियोंके विलाप पापाणहृदयको भी द्रवीभूत करनेमें समर्थ है।

प्रकृति आदिकालसे ही कवियोंका आकर्षण-केन्द्र रही है। सभी कवियोने विभिन्न रूपोंमें प्रकृतिका चित्रण किया है। इस महाकाव्यमें भी **प्रकृतिचित्रण और** षट्कृतुओंका वर्णन विशुद्ध प्रकृतिके साथ आलम्बनके रूपमें किया गया है। सन्ध्याकी सुषमाको कविने अनेक **वस्तुवर्णन** उपमा और उत्प्रेक्षाओंके सुन्दर जालमें बाँधना चाहा है, पर वह सुन्दरीका शब्दचित्र प्रस्तुत नहीं कर सका है। निम्न पक्तियों देखने योग्य हैं—

उवहसइ संभाराउ सुह-बंधुरु । विदु मयाहर मोत्तिय-दंतुरु ॥
 छिवइ व मथय मेरु-महीहरु । तुज्जुवि मज्झुवि कवणु पर्हहरु ॥
 जं चंद-कंत-सलिलाहि सित्तु । अहिसेय-यणालु व फुसिय चित्तु ॥
 जं विदुहुम-मरगय-कंति आहि । थिउ गयणु व सुधरणु-पंति आहि ॥
 जं इ'दणील-माला मसीए । अलिहइ वंदि भित्तीए तीए ॥
 जहि पोमराय-यह तणु विहाइ । थिउ अहिणव-संभाराउ णाह ॥

—पठमचरित ७२।३

इस महाकाव्यके दो खण्ड है—आदिपुराण और उत्तरपुराण । प्रथम खण्डमे ८० सन्धियों और द्वितीयमें ४० सन्धियों है । आदिपुराणमें तिसहि महापुरिस प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथका चरित्र है और उत्तर-पुराणमे अवशेष २३ तीर्थंकरोंकी जीवनगाथा है । गुणालंकार आदिपुराणकी कथावस्तुमें एकतानता है, पर उत्तर-पुराणमे २३ कथाएँ हैं, एकका दूसरेसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं । अतएव महाकाव्यके सभी पूर्वोक्त लक्षण आदिपुराणमें वर्तमान हैं ।

महाकाव्यकी सबसे बड़ी विशेषता कथावस्तुमे अन्वितता होना है । आदिपुराणमे घटनाचक्रके भीतर ऐसे स्थलोका पूरा सन्निवेश है जो मानवकी रागात्मिका वृत्तिको उद्बुद्ध कर सकते हैं, उसके हृदयको भाव-मग्न बना सकते हैं । इसमें कथाका पूरा तनाव है; इसके नायकमें केवल कालकी अपेक्षासे ही विस्तार नहीं है, बल्कि देशापेक्षया भी है । नायक ऋषभनाथ—आदिनाथ उस समयके समाज और वर्गविशेषके प्रतिनिधि हैं । उनके जीवनमें समष्टिके जीवनका केन्द्रीयकरण है । महाकाव्यके नायकमे यही सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिये कि वह समष्टिगत भाव-नाओं और इच्छाओंको अपने भीतर रखकर मानवताका प्रतिष्ठान करे । सक्षेपमे यह सफल महाकाव्य है ।

१२वीं शतीमें नयनन्दिने १२ सन्धियोंमे सुदर्शन चरितकी रचना की है । यह ग्रन्थ एक प्रेम कथाको लेकर लिखा गया है । कविने बड़े कौशलसे

इस कथाकी व्यञ्जनामें पञ्चनमस्कारका फल घटित किया है। प्रतिदिन अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधुको सुदर्शन-चरित भक्तिपूर्वक नमस्कार करना प्रत्येक साधकका धर्म है। काव्यके बीच-बीचमें धार्मिक प्रकरण रखे गये हैं। धार्मिक व्यञ्जनाके साथ प्रेम-कथा कहनेकी यह साकेतिक शैली सूफी कवियोंके लिए विशेष अनुकरणीय रही है। इस काव्य-ग्रन्थके कथानकके समानान्तर ही प्रेम-मार्गी कवियोने कथाएँ गढ़कर अपने सिद्धान्तोंका प्रचार किया है।

प्रस्तुत काव्यग्रन्थमें यद्यपि शृंगाररसकी प्रधानता है, तथापि इसका पर्यवसान शान्तरसमे हुआ है। कविने जहाँ एक ओर स्त्रीके सौन्दर्य-चित्रण और आकर्षक परिस्थितियोंमें अपनी कल्पना एवं सौन्दर्य-दर्शनकी अन्तर्दृष्टिका परिचय दिया है, वहाँ बीच-बीचमें जैनधर्मके सिद्धान्तोंका भी स्पष्टीकरण किया है। नायिका-भेद, नख-शिख वर्णन, प्रकृति चित्रणके रसानुकूल प्रसंग बड़े मनोहर ढंगसे प्रस्तुत किये हैं। जैन साहित्यमें इस महाकाव्यकी शैलीपर अधिक रचनाएँ नहीं हो सकी हैं। आकर्षक रूप-सौन्दर्य ही इस महाकाव्यके आख्यानका आधार है। सुदर्शनका रूप मसारकी समस्त सुन्दर वस्तुओंके समन्वयसे निर्मित है। इसके वर्णन, दर्शन या भावनामात्रसे किसीके भी हृदयमें गुदगुदी उत्पन्न हो सकती है।

कवि नयनन्दने अपनी सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि-द्वारा भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंके बीच घटित होनेवाली अनेक मानसिक अवस्थाओंका सुन्दर विदलेपण किया है। अभयाके सामने जब सुदर्शन पहुँचता है तो वह उन्मुक्त हृदयसे प्रेमकी भोख मँगती है, किन्तु शीलपर हिमालयकी चट्टानकी तरह अडिग सुदर्शन मानसिक द्वन्द्वोंके बीच पड़कर भी कमजोरियोंपर विजय पाता है और स्पष्ट शब्दोंमें उसके प्रस्तावको ठुकरा देता है। धोभसे उत्पन्न उदासीनता और आत्मग्लानिकी भावनासे अभिभूत अभया शोर मचाती है, जिसका परिणाम दानवीय शक्तिपर मानवीय शक्तिके विजय रूपमें होता है। करुणा, रति, क्रोध, उत्साह आदि स्थायी भावोंके अतिरिक्त कितने

ही छोटे-छोटे भाव और विभिन्न मानसिक दशाओंका चित्रण श्रेष्ठ कविने किया है। इस कारण इसमें महाकाव्यत्वकी अपेक्षा नाटकत्व अधिक है।

सुदर्शनके स्वभावमें वैयक्तिक विशेषता है, यह धीर प्रशान्त नायक है, स्वभावतः शान्त और अपनी प्रतिज्ञापर अटल है, इसे कोई भी प्रलोभन पथभ्रष्ट नहीं कर सकता है। कञ्चन और कामिनी जिनसे संसारके इने-गिने व्यक्ति ही अपनेको विलग रख पाते हैं, से सुदर्शन निर्लिप्त है। रस और शैलीकी दृष्टिसे भी यह महाकाव्य है, नायकके नामपर इसका नामकरण किया गया है। दृश्य-योजना, वस्तु-व्यापार-वर्णन और परिस्थिति-निर्माणकी योजना कविने यथास्थान की है। वर्णनोंमें नामोंकी भरमार नहीं है, किन्तु वस्तुके गुणोंका विश्लेषण किया गया है।

देशी भाषा और पुरानी हिन्दीके पश्चात् कई महाकाव्य प्रचलित हिन्दी भाषाओंमें भी लिखे गये। यद्यपि सोलहवीं शतीके अनन्तर महाकाव्य लिखनेकी परिपाटी उठती गयी, फिर भी पुराण साहित्यको काव्यका विषय बनानेके कारण महाकाव्य रचनेकी परम्परा क्षीण रूपमें चलती रही। प्रकरणवद् राजस्थानी और ब्रजभाषाके कतिपय जैन महाकाव्योंका आलोचनात्मक परिचय देना अप्रासंगिक न होगा।

यह सफल महाकाव्य है, पूर्वोक्त सभी महाकाव्यके लक्षण इसमें वर्तमान है। इसकी कथा बड़ी ही रोचक और आत्मपोषक है। किस प्रकार

वैरकी परम्परा प्राणीके अनेक जन्म-जन्मान्तरोत्तक

चलती रहती है, यह इसमें बड़ी ही खूबीके साथ बतलाया गया है। पार्श्वनाथ तीर्थंकर होनेके नौ भवपूर्व पौदनपुर नगरके राजा अरविन्दके मन्त्री विश्वभूतिके पुत्र थे। उस समय इनका नाम मरुभूति और इनके भाईका नाम कमठ था। विश्वभूतिके दीक्षा लेनेके अनन्तर दोनों भाई राजाके मन्त्री हुए। जब राजा अरविन्दने वज्रकीर्ति-पर चढ़ाई की तो कुमार मरुभूति इनके साथ युद्ध-क्षेत्रमें गया। कमठने राजधानीमें अनेक उत्पात मचाये और अपने छोटे भाईकी पत्नीके साथ

दुराचार किया। जब राजा शत्रुको परास्तकर राजधानीमें आया तो कमठ-के कुकृत्यकी बात सुनकर उसे बड़ा दुःख हुआ। कमठका काला मुँहकर गधेपर चढ़ा सारे नगरमें घुमाया और नगरकी सीमाके बाहर कर दिया। आत्मप्रताड़नासे पीड़ित कमठ भूताचल पर्वतपर जाकर तपस्वियोंके साथ रहने लगा। मरुभूति कमठके इस समाचारको पाकर भूताचलपर गया, पर वहाँ दुष्ट कमठने उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात् आठ जन्मोंकी कथा दी गयी है; नौवें जन्ममें काशीके विद्वसेन राजाके यहाँ पार्श्वनाथका जन्म होता है। यह आजन्म ब्रह्मचारी रहकर आत्म-साधना, करते है, पूर्वभवका साथी कमठ इनकी तपस्यामें नाना विघ्न उत्पन्न करता है, पर ये अविचलित रहकर आत्म-साधना करते है। कैवल्य-प्राप्ति हो जानेपर भव्य जीवोंको उपदेश देते है और सौ वर्षकी अवस्थामें निर्वाण प्राप्त करते है।

कथावस्तुसे ही इसका महाकाव्यत्व प्रकट है। नायक पार्श्वनाथका जीवन अपने समयके समाजका प्रतिनिधित्व करता हुआ लोक-भगलकी रक्षाके लिए बद्ध-परिकर है। कविने कथामें क्रमबद्धता का पूरा निर्वाह किया है। मानवता और युग-भावना-का प्राधान्य सर्वत्र है। परिस्थिति-निर्माणमें पूर्वके नौ भवोंकी कथा जोड़-कर कविने पूरी सफलता प्राप्त की है। जीवनका इतना सर्वाङ्गीण और स्वस्थ विवेचन एकाध महाकाव्यमें ही मिलेगा।

यह जीवनका काव्य है। इसमें एक व्यक्तिका जीवन अनेक अवस्थाओं और व्यक्तियोंके बीच अंकित है। अतः इसमें मानव राग-द्वेषोंकी क्रीड़ाके लिए विस्तृत क्षेत्र है। मनुष्यका ममत्व अपने परिवारके साथ कितना अधिक रहता है, यह पार्श्वनाथके जीव मरुभूतिके चरित्रसे स्पष्ट है।

जीवनके आन्तरिक दर्शनका आभास वृद्ध आनन्दकुमारकी आत्म-कल्याणकी छटपटाहटमें कविने कितने सुन्दर ढंगसे दिया है। कवि कहता है—

बालक काया कूँपल लोय । पत्र रूप जीवनमें होय ॥
पाको पात जरा तन करै । काल बयारि चलत पर झरै ॥
मरन दिवसको नेम न कोय । यातै कहु सुधि परै न लोय ॥
एक नेम यह तो परमान । जन्म धरे सो मरै निदान ॥

—४।६५-६७

वस्तुतः उपर्युक्त पक्तियोंका यथार्थ चित्रण अत्यन्त रमणीय है। कवि कहता है कि किशोरावस्था कौपलके तुल्य है, इसमें पत्र-रूप यौवन अवस्था है। पत्तोंका पक जाना—जरा है। मृत्यु-रूपी वायु इस पके पत्तेको अपने एक हल्के धक्केसे ही गिरा देती है। जब जीवनमें मृत्यु निश्चित है, तो हमें अपनी महायान्त्राके लिए पहलेसे तैयारी करनी चाहिये।

जीवनका अन्तर्दर्शन ज्ञानदीपके द्वारा ही हो सकता है, किन्तु इस ज्ञानदीपमें तपरूपी तैल और स्वात्मानुभवरूपी बत्तीका रहना अनिवार्य है—

ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर ।

या विधि बिन निकसै नहीं, पैठे पूरब चोर ॥—४।८१

वस्तु-वर्णन, चरित्र-चित्रण और भाव-व्यञ्जना इस महाकाव्यमें समन्वित रूपमें वर्तमान है। घटना-विधान और दृश्य योजनाओंको भी कविने पूरा विस्तार दिया है। आदर्शवादका मेल कविताकी समाजनिष्ठ पद्धति और प्रबन्ध-शैलीसे अच्छा हुआ है। पार्श्वनाथका चरित्र हिंसापर अहिंसाकी विजय है। क्षमाका पीयूष क्रोध और वैरको मुधा बना देता है, क्रोध और उत्पातके स्वरूपको बदल देता है। प्रतिशोध और वैरकी भावनाका अन्त हो जाता है। इसपर कवि कहता है—

हत्यादिक उत्पात सब, ब्रुथा भये अति घोर ।

जैसे मानिक दीपकौं, लगी न पवन झकोर ॥

प्रभु चित चढ्यो न तन हिल्यो, टल्यो न धीरज ध्यान ।

इन अपराधी क्रोधवस, करी ब्रुथा निज हान ॥—८।२३, ८।२५

हिन्दी-जैन-खण्डकाव्य

खण्डकाव्यमें जीवनके किसी खास पहलूपर कविकी दृष्टि केन्द्रित रहती है। यद्यपि घटना-विधान, दृश्य-योजना और परिस्थिति-निर्माणका भी प्रयास खण्डकाव्यके निर्माताओंको करना पड़ता है, पर जीवनके किसी खास अंशकी सीमामें बँधकर। जैन साहित्यकारोंने भी हिन्दी भाषामें अनेक खण्डकाव्योंकी रचना की है। परिस्थिति निर्माणमें इन्हे अभूतपूर्व सफलता इसलिए प्राप्त हुई है कि जीवनके द्वन्दोंमें प्रवृत्तिसे हटकर निवृत्ति-की ओर ले जाना इनका ध्येय था। इस कारण जीवनकी मर्मस्पर्शी घटनाओंको घटित करानेके लिए परिस्थितियोंका निर्माण सुन्दर ढंगसे हुआ है। संसारका कोई भी पदार्थ अपनी स्थितिमें नहीं रहना चाहता है, परिस्थितिकी ओर बढ़ता है; क्योंकि जड़ और चेतन सभी प्रकारके पदार्थोंमें परिवर्तन और गतिका होना अनिवार्य है। जैन हिन्दी कवियोंने स्याद्-वाद दर्शनकी अनुभूतिसे प्रत्येक पदार्थकी गति और परिस्थितिका अनुभव कर खण्डकाव्योंमें घटना-विधान इतने सुन्दर ढंगसे घटित किये हैं, जिससे मानव जीवनके राग-विराग सहजहीमें प्रकट हो जाते हैं।

पञ्चमीचरित, नागकुमारचरित, यशोधरचरित, नेमिनाथचउपर्र, बाहुबलिरास, गौतमरास, कुमारपाल-प्रतिबोध, जम्बूस्वामीरासा, रेवंतगिरि-रासा, सघपति समरारास, अञ्जनासुन्दरीरास, धर्मदत्तचरित, ललिताग-चरित, कृपणचरित, धन्यकुमारचरित, जम्बूचरित आदि अनेक जैनखण्ड-काव्य देशी भाषा, पुरानी हिन्दी और परवर्ती हिन्दीमें विद्यमान है। इन सभी खण्डकाव्योंमें घटना-वैचित्र्यके साथ चरित्र-चित्रण सफल हुआ है। मानव जीवनकी रागात्मिका वृत्तिके उद्घाटनके साथ शुद्धात्मानुभूतिकी ओर ले जानेकी क्षमता इन सभी खण्डकाव्योंमें है। नायक, रस, वस्तु-विधान, अलंकार-योजना और शैली आदि विभिन्न दृष्टिकोणोंकी अपेक्षासे ये सभी खण्डकाव्य सफल है। यह जैन कवियोंकी प्रमुख विशेषता है कि वे पुरातन कथावस्तुमें नवीन प्राणोंकी प्रतिष्ठा कर नूतन और मौलिक

उद्भावनाएँ करनेमें सफल हुए हैं। पौराणिक कथानकके होनेपर भी विचार निखरे और पुष्ट हैं। इनमेंसे कुछका विवरण निम्न प्रकार है—

यह कवि पुष्पदन्तकी अमर कृति है। इसमें नौ सन्धियों हैं। पञ्चमी व्रतके उपवासका फल प्राप्त करनेवाले नागकुमारका चरित वर्णित है।

नागकुमारचरित अपनी कल्पनाका पूरा उपयोग किया है। युद्ध और संवर्षकी परिस्थितिके क्षणोंमें होनेवाली नागकुमारकी विलक्षण मनोदशाका कविने वैज्ञानिक उद्घाटन किया है। आजकलके मनोविज्ञानके सिद्धान्त भले ही उसमें न हों, पर संवर्षकी स्थितिमें मानवमन किस प्रकार व्याकुल रहता है तथा कल्पनाके सुनहले परोंपर बैठ नभोमण्डलमें कितनी दूर तक विचरण कर सकता है, का आभास सहजमें ही मिल जाता है। इस खण्ड-काव्यमें वस्तुवर्णनका कौशल और प्रबन्धकी पटुताका अद्वितीय मिश्रण है। कवि नागकुमारको बनराजके द्वारा देखे जानेका वर्णन करता हुआ कहता है—

जहिं काणणंते ठागोहतरु, तहिं हुंतउ पल्लटिउ सबरु ॥

दिहुउ परमेसरु कुसुम सरु, आवासिउ सणरु जणतिहरु ॥

आपस पुरिसु परिवाणियउ, भिच्छहिं जाइवि परियाणिचउ ॥

तं दिट्ठु अर्यधर णिवतणउ, ससकेउ देउ किं सो मणउ ॥

पुच्छिउ कामें किं आइयउ, को तुहुं विणएण विराइयउ ॥

कवि पुष्पदन्तका देशी भाषामें नागकुमार-चरितके समान यह भी सुन्दर खण्डकाव्य है। इसमें यशोधर राजाका चरित्र वर्णित है। कविने

जनताकी भावनाका चित्रण यशोधरके चरित्रमें किया है। वीर-गाथाकालीन रचना होनेके कारण शक्ति

और शौर्यका प्रदर्शन अधिक किया गया है। इस काव्यमें मूर्त्त जीवनमें अमूर्त्तको, स्थूल शरीरमें सूक्ष्मको और क्षण-भगुर संसारमें नित्य और अमर-तत्त्वको अभिव्यञ्जित करनेका प्रयास किया है। लौकिक प्रेमकी विभिन्न

अवस्थाओंका उद्घाटन जीवनके विभिन्न चित्रों-द्वारा किया है। वर्णन और दृश्य-योजना भी सुन्दर बन पड़ी हैं।

धर्मसुरि विरचित १३ वीं शतीका यह खण्डकाव्य है। इसमें भगवान् महावीरके समकालीन जम्बूस्वामीका चरित्राकन किया है। यह गृहस्थ अवस्थामें ही अपने बुद्धि-कौशल और वीरत्वके लिए जम्बूस्वामीरासा प्रसिद्ध थे। मगधसम्राट् विम्बसारके आदेशानुसार इन्होंने पर्वतीय शत्रुको परास्तकर गौरव प्राप्त किया और अन्तमें भगवान् महावीरके सघमें दीक्षित हो तपस्या की और निर्वाण-पद पाया। कविने इसमें गार्हस्थ्य जीवनका सुन्दर चित्रण किया है। दाम्पत्यको मर्यादामें बद्ध कर शृङ्गारिक जीवन आध्यात्मिक जीवनपर किस प्रकार छा जाता है, इसका दिग्दर्शन कराया है।

दर्पणियों वीर-रसके पोषणमें कहाँ तक सहायक हैं, यह पर्वतीय राजा-के दर्पसे स्पष्ट है। आत्म-विश्वास और आत्म-गौरवकी भावनाका जम्बू-स्वामीमें अकनकर उनके प्रतिनायक पर्वतीय राजाके विचारोका कथा चित्रा सुन्दर ढंगसे दिखलाया है। रस, नायक, दृश्यविधान, घटना-वैचित्र्य आदिकी दृष्टिसे यह खण्डकाव्य है, पर संवादोका अभाव और कथा-वस्तुकी शिथिलता इसके सौन्दर्यको विकृत करनेमें सहायक हैं।

सभी रासा ग्रन्थ एक ही शैलीपर लिखे गये हैं। इनमें से अधिकांश खण्डकाव्योंमें काव्यत्व अल्प और पौराणिकता अधिक है। धर्मवार्ता ग्रन्थ होनेके कारण सुन्दर नीति और विश्वोपकारकी भावना अन्तर्हित है। इन ग्रन्थोंके रचयिताओंने धार्मिक आस्था-को खुलखुलानेके लिए सुदृढ़ और सौम्य दृष्टान्तोंको प्रस्तुत किया है। मानवको इन्द्रिय और मनकी दासतासे छुड़ाकर अतीन्द्रिय आनन्दकी चौरस भूमिमें लय उपस्थित किया है। रासा ग्रन्थोंमें प्रेम और विरहके चित्रोंका भी अभाव नहीं है। वेदनाकी अग्निमें तपाकर आध्यात्मिक रसानुभूतिकी तीव्रता दिखलायी है। वीर रसका चित्रण तो इन काव्योंमें

सफल हुआ है। किन्तु शान्तरस निरूपणकर सभी रास पर्यवसानको प्राप्त हुए हैं। जीवनके आवरणमें छुपे चिरन्तन राग-द्वेषोका जिस कविको जितना गहरा परिज्ञान होगा, वह उतना ही सफल खण्डकाव्य लिख सकेगा। जैन कवियोंमें यह परस्व-विद्यमान थी, जिससे वे राग-द्वेषका परित्कार करनेवाली वैराग्यप्रद परिस्थितियोंका निर्माणकर काव्यजगत्में सफल हुए। जीवनके क्रिया-व्यापारोका संचालन रासग्रन्थोके रचयिताओंमें विद्यमान था, जिससे वे घटना-विधानमें अधिक सफल हो सके हैं।

अंजनासुन्दरी रासामें अजनाके विरहका ऐसा सुन्दर चित्रण किया गया है, जिससे विरहिणीके जीवनकी समस्त परिस्थितियोंका चित्र सामने प्रस्तुत हो जाता है। संस्कृत साहित्यमें विरहकी जिन दस दशाओका निरूपण किया गया है, वे सभी अजनाके जीवनमें विद्यमान हैं। विरहमें प्रियसे मिलनेकी उत्कठा, चिन्ता अथवा प्रियतमके इष्ट-अनिष्टकी चिन्ता, स्मृति, गुणकथन आदि सभी नैसर्गिक दृग्से दिखलाये गये हैं।

विरहिणी अजनाके जीवनमें कविने सहानुभूतिकी भी कमी नहीं दिखलायी है। पति-द्वारा अकारण तिरस्कृत होनेसे अजनाके मनमें अत्यन्त ग्लानि है, वह अपने सुखी बाल्यकालकी स्मृतिका पतिके प्रथम साक्षात्कारकी मधुर स्मृतिके अनुभव-द्वारा अपने दुःख-संकटके समयको प्रसन्नता-पूर्वक बिता देती है। भगवद्भक्ति और सदाचार ही उसके जीवनका आधार है। वह एक क्षण भी अधार्मिक जीवन बिताना पाप समझती है। पतिके इतने बड़े अन्यायको भी प्रसन्नतापूर्वक सहन करती हुई, अपने भाग्यको कोसती है। अंजनामें अपूर्व शालीनता है, पातिव्रतकी ज्योति प्रभामण्डल बनकर उसे आलोकित कर रही है।

अंजनाको गलतफ़हमीके कारण उसकी सास गर्भावस्थामें घरसे निकाल देती है। उस समयकी उसकी करुण अवस्थाको देखकर निष्ठुरता भी रुदन किये बिना नहीं रह सकती है। यह एक सरस खण्ड काव्य है। यद्यपि इसकी भाषा पर गुजरातीका पूर्ण प्रभाव है, तो भी रस-परिपाकमें

कभी नहीं आयी है। इसके रचयिता कवि महानन्द हैं। बसन्तका चित्रण करता हुआ कवि कहता है—

मधुकर करई गुंजारव मार विकार वहंति ।
कोयल करई पटहूकड़ा झुकड़ा मेलवा कन्त ॥
मलयाचल थी चलकिरा पुलकिउ पवन प्रचण्ड ।
मदन महानृप पाशह विरहीनिं सिर दंड ॥

‘लघुसीता सतु’ कवि भगवतीदासका एक सुन्दर खण्डकाव्य है। इसमें कविने सीताके सतीत्त्वकी झोंकी दिखलायी है। बारह मासोंमें मन्दोदरी-सीताके प्रश्नोत्तरके रूपमें रावण और मन्दोदरीकी चित्तवृत्तिका सुन्दर विश्लेषण किया गया है। मानसिक घात-प्रतिघातोंकी तस्वीर कितनी चतुरार्द्रसे खींची गयी है, यह निम्न उदाहरणसे स्पष्ट है—

तब बोलइ मन्दोदरी रानी । सखि जपाइ धनघट घहरानी ॥
पीय गये ते फिर घर आवा । पामर नर नित मंदिर छावा ॥
लवहि पपीहे दादुर मोरा । हियरा उमग धरत नहिं धीरा ॥
बादर उमहि रहे चौपासा । तिय पियबिनु लिहिं उरुन उसासा ।
नन्ही बृन्द झरत झर लावा । पावस नभ आगमु दरसावा ॥
दामिनि दमकत निशि अधियारी । विरहिनि काम वान उरमारी ।
भुगवहि भोगु सुनहि सिख मोरी । जानति काहे भई मति बौरी ॥
मदन रसायनु छइ जग सारु । संजमु नेमु कथन विवहारु ॥

जब लग हंस शरीर महिं, तब लग कीजइ भोगु ।

राज तजहिं भिक्षा भमहिं, इउ भूला सबु लोगु ॥

कृष्णजगाधन काव्य कविवर ब्रह्मगुलालने १७वीं शतीमें इस काव्यकी रचना की है। इसकी कथावस्तु रोचक और सरस है।

राजगृह नगरमें वसुमति राजा शासन करता था। इसी नगरमें

श्रेष्ठपुत्री धन्यकरी रहती थी। राजाने मुनिराजसे धन्यकरीकी भवावली पृष्टी। मुनि कहने लगे—

यह पहले भवमे उजैनके सेठ धवलकी पत्नी थी, इसका नाम मल्लि देवी था। उजैनके राजा पद्मनाभने अष्टाह्निका पर्वका उत्सव सामूहिक रूपसे मनाया, धवल सेठ भी इसमें शामिल हुआ, पर मल्लि सेठानीको यह नहीं रुचा। पूजाके लिए सामग्री और पकवान बनवाये अवश्य, किन्तु अच्छी वस्तुएँ न लेकर सड़े गले सामानसे सामग्रियों तैयार कीं, जिससे मुनियोंको आहार नहीं दिया जा सका। मल्लिकी भावनाएँ सदा कलुषित रहती थी; दान धर्ममे एक कानी कौड़ी भी शर्च करनेमे उसके प्राण सूखते थे; इस कारण पतिसे निरन्तर सवर्ष होता रहता था। इस कजुलीके परिणामस्वरूप ही वह कुछ रोगसे पीड़ित हो गयी। मुनिराज आगे बोले—स्त्रियों ही लोभ नहीं करती, पुरुष भी परमलोभी होते हैं। वह कहने लगे कि कुण्डलनगरमे लोभदत्त सेठ रहता था, कमला और लच्छा उसकी उदारमना पत्नियाँ थीं, दोनों स्त्रियोंमें अन्यन्त स्नेह था। सेठ बहुत ही लोभी था, जब कही वह जाता तो अपने भण्डार-घरका ताला बन्द कर जाता।

एक दिन दो चारणमुनि सौभाग्यसे वहाँ आये, उनके वहाँ उतरते ही द्वार खुल गया। मुनिराजोंको आहारदान देनेसे उन्हें आकाशगामिनी और बन्धमोचनी विद्याएँ सिद्ध हो गयी। अतः सेठके घरसे बाहर जानेपर वे दोनों अपनी विद्याओंके प्रभावमे तीर्थाटन करने लगीं। एक दिन पडोसिन रुठकर आयी और छिपकर उनके विमानमें बैठ गयी, दोनों सेठानियोंके साथ उसने सहस्रकूट चैत्यालयके दर्शन किये और वहाँमे मूल्यवान रत्न ले आयी। सयोगकी बात वे कीमती रत्न लोभदत्त सेठके हाथ बेचे। रत्नोंके सौंदर्य और गुणोंपर मुग्ध होकर सेठ उससे कहने लगा, 'तू जहाँसे इन रत्नोंको लयी है, उसकी खान बतला दे'। लोभमे आकर पडोसिनने सेठको विमानमे डुपाकर बैठा दिया। रत्नद्वीपसे लौटते समय

मार्गमें अकस्मात् वह विमान फट गया और सेठकी मृत्यु हो गयी। सेठानियोंने संसारके स्वरूपका विचारकर धैर्य धारण किया और अन्तमें समाधिपूर्वक प्राण-विसर्जन करनेके कारण देव हुई।

मुनिराजके उपदेशसे क्षयकरीको विरक्ति हो गयी और उसने तपस्या-द्वारा प्राण विसर्जनकर देव-पर्याय प्राप्त की।

यद्यपि इसमें खंडकाव्यके अनेक लक्षण नहीं भी पाये जाते हैं, फिर भी जीवनको प्रभावित करनेवाली घटनामें सार्वजनीन चित्रण हैं। इसका

नायक बचलसेठ और नायिका मल्लिकदेवी है। नायक **खण्डकाव्य** सात्त्विक प्रकृतिका है और नायिका तामसी प्रकृतिकी, इसमें लोभकी पराकाष्ठा है। मल्लिकी आधिकारिक कथावस्तु है और लोभ-दत्त सेठकी कथा प्रासंगिक है। दोनों कथाओंमें अन्विति है। लोभीकी सूक्ष्म मानसिक दशाओका चित्रण करनेमें कविको पूर्ण सफलता मिली है।

खरी आलोचनाकी दृष्टिसे यह सफल खंडकाव्य नहीं भी ठहरता है, पर जीवनके कतिपय तत्त्वोंका विवेचन ऐसा मार्मिक हुआ है, जिससे इसे सफल खंडकाव्य कहा जा सकता है। पाश्चात्य समीक्षा पद्धतिमें नायकका वर्ग और जातिका प्रतिनिधि होना तथा परिस्थितियोंका ऐसा निर्माण रहे, जिससे नायक अपना विस्तार कर सके और उसके चरित्रका दर्शन सभी कर सके खंडकाव्यका विषय है। वस्तु, संवाद आदि भी इसके सफल हैं।

कवि मनरङ्गलाल विरचित यह एक खण्डकाव्य है। इसकी भाषा **नेमिचन्द्रिका** कन्नौजीसे प्रभावित खड़ी बोली है। भगवान् नेमिनाथ का चरित कवियोंके लिए अधिक आकर्षक रहा है, अतएव अपभ्रंश और हिन्दीमें अनेक रचनाएँ काव्यरूपमें लिखी गयी हैं।

जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके अन्तर्गत सौराष्ट्र देशमें द्वारावती नगरी थी। इस नगरीमें राजा समुद्रविजय राज्य करते थे। ये बड़े धर्मात्मा पराक्रम-**कथावस्तु** शाली और शूरवीर थे। इनकी रानीका नाम शिवदेवी था। इनके पुत्रका नाम नेमिकुमार रखा गया।

नेमिकुमार बचपनमे ही होनहार, धर्मात्मा और पराक्रमशाली थे। इन्हींके वंशज कृष्ण और बलभद्र थे। कृष्णने अपने भुजबल-द्वारा कस, जरासभ जैसे दुर्दमनीय राजाओंका क्षणभरमें संहार कर दिया था। इनकी सोलह हजार रानियाँ थीं, जिनमे आठ रानियाँ पट्टमहिषीके पदपर प्रतिष्ठित थी। एक समय नेमिकुमारके पराक्रमको सुनकर कृष्णके मनमें ईर्ष्या उत्पन्न हुई तथा इन्होंने उनकी शक्तिकी परीक्षाके लिए उनको अपनी सभामें आमन्त्रित किया। नेमिकुमार यथासमय कृष्णकी सभामें उपस्थित हुए और अपनी कनिष्ठ अँगुलीपर जजीर डालकर कृष्ण आदिको झुला दिया। कृष्णको इनके इस अद्भुत पराक्रमको देखकर महान् आश्चर्य हुआ। फलतः उन्होंने अपनी पट्टरानियोंका नेमिस्वामीके पास भेजा। रानियोंने चारों ओरसे नेमिकुमारको घेर लिया और अधिक अनुरोध करनेपर विवाह करनेकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। कृष्णने नेमिकुमारका विवाह शुनागढके राजा उग्रमेनकी कन्या राजुलमतीसे निश्चित कराया। वहाँपर इन्होंने अपनी कुटनीतिसे पशुओंको पहलेसे कैद करवा दिया। जिससे अगवानकी पश्चात् टीकाको जाते समय पशुओंकी चीन्कार नेमिस्वामीको सुनाई दी।

पशुओंके इस करुणक्रन्दनको सुनकर नेमिकुमारको सत्सारी सार-हीनताका अनुभव हुआ और उन्हें विषय कपायोसे विरक्ति हो गयी। पशुओंको वन्दीग्रहसे मुक्तकर नेमिकुमार वरके बस्त्राभूषणोंको उतार दिगम्बर दीक्षा ले गिरनार पर्वतपर तपस्या करने चले गये। एक क्षण पहले जो हर्ष और उल्लास दिखलायी पट रहा था, विवाहकी मधुर सहनाई बज रही थी; दूसरे ही क्षण यह हर्षका वातावरण शोकमें परिणत हो गया। सहनाई बन्द हो गयी। वरके बिना विवाह किये चले जानेसे अन्तःपुरमें रोना-धोना शुरू हो गया। महाराज उग्रसेन चिन्तामग्न हो गये। राजुलमतीका जब यह समाचार मिला तो वह मूर्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़ी। प्रयत्न करनेपर जब उसे होश आया तो वह विलाप करने लगी।

माता-पिताने राजुलमतीको अन्य वरके साथ विवाह करनेके लिए

बहुत जोर दिया, पर उसने कहा—“भारतीय रमणी एकबार जिसे आत्म-समर्पण कर देती है, फिर वही सदाके लिए उसका अपना हो जाता है। भले ही लोगोंके दिग्वावैके लिए विवाहकी रस्म पूरी न हुई हो। स्वामी तप करने चले गये, मैं भी उन्हींके मार्गका अनुसरण करूँगी।” इतना कहकर राजुल भी तपस्या करने गिरनार पर्वतपर चली गयी।

इस काव्यमें शान्तरस, वात्सल्यरस, करुणरस और विप्रलम्भ शृंगारका सुन्दर परिपाक हुआ है। सीमित मर्यादामें स्वस्थ वातावरणको उपस्थित करनेवाला विप्रलम्भशृङ्गार विशेषरूपसे राजुलके विलाप-वर्णनमें आया है। करुणरसके वर्णनमें शब्द स्वयं करुणाका मूर्तिमान रूप लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कविको इस रसके परिपाकमें अच्छी सफलता मिली है। मानवकी राग-भावनाओंका चित्र प्रस्तुत करनेमें कुशल चित्रकारका कार्य कविने कर दिखलाया है।

अलंकारोंमें अनुप्रास, यमक, उल्लेख, रूपक, उपमा और अति-शयोक्तिका समावेश सर्वत्र है। छन्दोंमें दोहा, चौपाई, भुजगप्रयात, नाराच, सोरठा, अडिह, गीता, छप्पय, त्रोटक, पदरी आदि छन्दोंका प्रयोग किया गया है। गणदोष, पददोष, वाक्यदोष और यतिभग आदिका अभाव पाया जाता है। कोमलकान्तपदावलीयुक्तभाषा अपूर्व विकासको लिये हुए है।

इस काव्यका सन्देश यह है कि प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमें जनसेवाको अपनाना चाहिए। इसके लिए परिश्रमी, अध्यवसायी, कर्मठ, चारित्रवान्, आत्मशोधी, उदार और परोपकारी बनना आवश्यक है। निष्क्रिय और अकर्मण्य व्यक्ति संसारमें कुछ भी नहीं कर पाता है। हिंसासे हिंसाकी आग नहीं बुझाई जा सकती है, घृणासे घृणाका अन्त नहीं हो सकता है। प्रेम, क्षमा, अहिंसा, सहानुभूति और आत्मसमर्पण-द्वारा ही शान्तिकी स्थापना की जा सकती है।

कविने इसमें नेमिकुमारके उस जीवन-अंशको दिखलाया है, जिसका

अनुकरण कर समाज, देश और जातिकी भलाई की जा सकती है। परोपकार या सेवा करनेके पहले अपना आत्मशोधन करना आवश्यक है, जिससे सेवक अपने सेवाकार्यसे व्युत्त न हो सके।

चरित और कथा-काव्य

हिन्दी जैन साहित्यमें महाकाव्य और स्वण्टकाव्योंके अतिरिक्त कुछ काव्यग्रन्थ ऐसे भी हैं, जिनमें काव्यत्व अल्प और चरित्र अधिक है। धर्मोपदेश देनेके लिए तीर्थकरों या अन्य पुरुषोंके चरित्र लिखे गये हैं। कुछ ऐसी कथाएँ भी पद्यबद्ध हैं, जो प्रतापी महिमा प्रकट करनेके लिए लिखी गई हैं। अपभ्रंश भाषामें १०-१५ चरित ग्रन्थ, २ बड़े-बड़े कथाकोश एवं ३०-३५ छोटी-छोटी कथाएँ आज भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार हिन्दीमें लगभग १०० चरित ग्रंथ और २०० कथाएँ उपलब्ध हैं। इन कथाओंमें चरित्र-चित्रणके साथ आनन्द और विपादका अपूर्व मिश्रण विद्यमान है। काव्यके मूल आलम्बन राग-रूपके विभिन्न रूपान्तर इन कथाओं और चरितकाव्योंमें पाये जाते हैं। जीवनमें पाये जानेवाले भावोंका चरित्र-काव्योंमें यथेष्ट समावेश हुआ है। चरितोंमें भिन्न-भिन्न पात्रोंकी भिन्न-भिन्न प्रकृतियोंकी सूक्ष्मता दिखलाई गयी है। सांस्कृतिक विशेषताएँ तो इन ग्रन्थोंमें विशेषरूपसे उपलब्ध हैं।

ये चरितग्रंथ और कथाग्रंथ रोचक होनेके साथ अहिंसा मस्कुतिके विशाल भवनकी छाँकियाँ सामने प्रस्तुत करते हैं। पाठक इनके अध्ययन और स्वाध्यायसे कुछ समयके लिए सांसारिक विषमताओंको भूल जाता है, उसके सामने आदर्शका एक ऐसा मनोरम चित्र खिंच जाता है, जिससे वह अपनी कुत्सित वृत्तियोंको परित्यक्त करनेके लिए सकल्प कर लेता है। यद्यपि अपनी मानवीय कमजोरीके कारण पाठक थोड़े समयके पश्चात् ही अपने सकल्पको भूल जाता है और पुनः विषय-कथायोंमें आसक्त हो पूर्ववत् आचरण करने लगता है, तो भी सत्-संस्कारोंका निर्माण होता ही है।

इन ग्रन्थोंमें स्त्री-पुरुषोंकी नैसर्गिक विशेषताएँ भी दिखलाई पड़ती

हैं। घटनाओंकी कुशल संघटनकी ओर प्रत्येक लेखक बहुत सावधान रहा है, जिससे चरितोमे रंजन-शक्तिकी भी कमी नहीं आने पायी है। जीवन और जगतकी लेकरजनकारिणी अभिव्यञ्जना करनेमे कथाकाव्यके निर्माताओंको पर्याप्त सफलता मिली है। इन्होंने भावोन्मेष और मानव-मन-रजिनी शक्तिकी अभिव्यक्ति इतनी चतुराईसे की है, जिससे रसोद्रेकमे तनिक भी कमी नहीं आने पायी है।

वस्तु और उद्देश्यकी दृष्टिसे इन ग्रन्थोंमे शान्तरस प्रधान है परन्तु इसके एक ओर करुण और दूसरी ओर वीररसकी धारा भी कल-कल निनाद करती हुई अबाध गतिसे बहती है। कहीं-कहीं विप्रलम्भ शृंगार भी प्रबल वेगके साथ कगार तोड़ता हुआ-सा दृष्टिगोचर होता है, परन्तु शान्तरसके सामने उसे भी हारकर सिर झुका लेना पड़ता है। व्यग, विनोद और हास्यकी भी कमी इन ग्रन्थोंमे नहीं है।

सामन्तकालीन अन्तःपुरोंकी विलासिताका चित्रण भी कवियोने विषय-कपायोके त्यागके लिए ही किया है। आदिसे अन्त तक स्वस्थ बौद्धिक दृष्टिकोण (Intellectual vision) उपस्थित किया गया है। निस्संग सरोवरमे मग्न करनेके लिए रमणियोंके विलास-वैभवका अतिरेक प्रस्तुत किया गया है। झूठा आदर्श जीवनके लिए मगलप्रद नहीं हो सकता, यह चरित-काव्योंसे स्पष्ट है। जैन कवियोंने भावोंकी अतल गहराईमें उतरकर इन चरितोमें भी अमूर्त भावनाओंको मूर्तरूप प्रदान करनेका प्रयास किया है। पाठकोंकी जिज्ञासाको उत्तरोत्तर तीव्र करनेके लिए कथाओंको गति-शीलता दी गयी है। अतः ये कथाएँ व्रत या चरित्र पालनेके लिए भावोत्तेजक (thought Provocation) हैं।

काव्यकी दृष्टिसे इनमे कविता अलंकृत नहीं की गयी है। शब्दचयन और वाक्ययोजना भी चमत्कारपूर्ण ढंगसे नहीं हुई है तथा महाकाव्य या खण्डकाव्यके विधानका अनुसरण भी इनमे नहीं हुआ है। इसी कमीके

कारण इनको पृथक् काव्यकोटिमें रखा जा रहा है। चरित और कथा-ग्रंथ इतने अधिक हैं, कि इनका अनुशीलनात्मक परिचय देना असम्भव-सा है। अतएव इस प्रकरणमें केवल तीन-चार ग्रंथोंके अनुशीलन देकर ही इस कोटिके काव्योंसे परिचित करानेका प्रयास किया जायगा। इस चरित-तात्मक विशाल साहित्यका परिशीलन स्वयं एक बृहद् ग्रंथ बन सकता है।

यह सुन्दर चरित-काव्य है। इसमें गजसिंह-गुणमालका प्राचीन आख्यान दिया गया है। प्रसंगवश कविने अपने समयके समाज, सम्प्रदाय और राज्यका भी चित्रण किया है। कवि कहता है कि गजसिंह-गुणमाला चरित^१ गोरखपुरी नगरीमें अरिमर्दन नामका राजा राज्य करता था, इसकी कनकावती नामकी रानीकी कोशसे गज-

सिंह नामके राजकुमारका जन्म हुआ था। गजसिंहके विवाहके अनंतर राजा-रानी अपने पुत्रको राज्यभार सौंप स्वयं चारित्र्य पालनेके लिए वन-वासी हो गये। इसी गोरखपुरीमें एक सेठकी कन्या गुणमालाके रूप सौन्दर्यपर सुगंध होकर गजसिंहने उसके साथ विवाह किया था। कारणवश गजसिंह गुणमालासे हठ गया और गुणमाला अकेली रहने लगी। एक विद्याधरने उसे शीलधर्मसे व्युत्त करना चाहा, परन्तु गुणमाला अपने मतपर दृढ़ रही। गुणमालाको शीलवती जानकर विद्याधरने अनेक विद्याएँ उसे भेंट की।

अब गजसिंह उसने सन्नद्ध रहने लगा। वह किसी पुरुषकी तलाशमें रहा और यन्त्र-मन्त्रके चक्करमें बहुत दिनों तक पड़ा रहा। उसने देवी, भैरव और यन्त्रको प्रसन्न करनेके लिए अनेक यत्न किये। उसकी इस प्रवृत्तिसे एक तान्त्रिक अवधूताने लाभ उठाया और उसने अपने आधीन कर लिया। योगीने एक योगिनी-द्वारा गुणमालाकी परीक्षा करायी। गुणमाला शीलशरोमणि थी, उसके आगे किसीकी कुछ भी न चली।

१. यह ग्रन्थ अप्रकाशित है। प्रति प्राप्तस्थान-जैनसिद्धान्तमन्त्रण, आरा।

कुछ समय बाद गजसिंह और गुणमालामें पुनः सन्धि हो गयी और दोनों आनन्दपूर्वक रहने लगे ।

एक दिन एक विद्याधरी गजसिंहको और विद्याधरीका पति गुणमालाको उठाकर ले गया । दोनोंने दोनोंको वासनानुरक्त बनानेके अस्-फल प्रयत्न किये । वे पति-पत्नी दोनों ही अपने शीलव्रतमे दृढ़ रहे । उनकी दृढ़ताके कारण विद्याधर-दम्पत्तिकी वासना काफूर हो गयी, और वे संकट-मुक्त हो पुनः मिले ।

कुछ समय पश्चात् दम्पतिने श्रीसम्मद शिखरकी यात्रा की । कालान्तर-में इन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस पुत्रको घोड़ेपर चढ़कर चौगान खेलनेका बहुत शौक था । एक दिन रत्नशेखर मुनिसे इस राजकुमारने भी स्वदारसन्तोष और परिग्रहपरिमाण व्रत ग्रहण किये । विदर्भ नगरकी राजकुमारीसे इसका विवाह हुआ । अन्तमे गजसिंह और गुणमालाने धर्मधोष मुनिसे जिनदीक्षा लेकर तप किया ।

इस चरितमे मानव-जीवनके राग-विरागोंका सुन्दर चित्रण हुआ है । इसमे अनुरक्त और विरक्त युवक-युवतियोंकी मनोवृत्तिका बड़ा ही सरस और हृदयग्राह्य चित्रण किया गया है । वैभवकी अपारराशिके बीच रहकर भी व्यक्ति किस प्रकार प्रलोभनोंको ठुकराकर नैतिकताका परिचय दे सकता है; यह गुणमालाके चरितसे स्पष्ट है । नारीका सारा अवसाद पातिव्रतसे ही दूर हो सकता है, स्वर-लहरीके प्रकम्पनमे नारीकी आत्म-ज्योति जाग्रत होती है । मिथ्याविश्वास और आढम्बर जीवनको कितना विह्वल करते हैं, यह गजसिंहकी मन्त्र-तन्त्रको साधनासे स्पष्ट है । दृढ़ विश्वासकी विद्युत् बड़े-बड़े सकटोंके पर्वतोंको चूर-चूर करनेकी क्षमता रखती है ।

नारी जीवनमें लज्जाका आवरण मंगल-सूत्र है, इसके फट जानेसे वेदनाका ज्वार दबाये नहीं दबता; जीवन नारकीय बन जाता है ।

कविने वन, नदी, सन्ध्या और उषाका भी सरस चित्रण किया है ।

उपमा, उपवधा, यमक, रूपक, अनुप्रास और उदाहरण अलंकारोंकी भरमार है। भाषा और उक्तिको अलंकृत बनानेकी कविने पूरी चेष्टा की है। शृंगार, करुण, वीर, बीभत्स और शान्तरसका परिपाक यथास्थान अच्छा हुआ है। अनेक स्थानोमें काव्य-चमत्कार भी विद्यमान है।

इस चरितके रचयिता परिमल कवि है। इसमें श्रीपाल और मैना-सुन्दरीकी प्रसिद्ध कथा लिखी गयी है। देश और पुरोका वर्णन विशद

श्रीपालचरित रूपमें किया गया है। जीवन-कथाको सीधे और सरल ढंगसे व्यक्त कर कविने घटनाओंकी क्रमबद्धताका पूरा निर्वाह किया है। इसमें धर्म और अधर्मका सघर्ष, पाप और पुण्यका द्वन्द्व, हिंसा और अहिंसाके घात-प्रतिघात मार्मिक दमन व्यक्त किये गये हैं। अभिमान व्यक्तिको कितना नीचे गिरा देता है, अविवेकसे बुद्धिका सर्वाभाव किस प्रकार हो जाता है, यह मैनासुन्दरीके पिताकी हठप्राप्तिमें स्पष्ट है।

दोहे और चौपाई छन्दमें ही यह चरित ग्रन्थ लिखा गया है। प्रास-योजनामें कविको अच्छी सफलता मिली है। यतिभग या छन्दोभग कहीं भी नहीं मिलेगा। गेय छन्दका प्रयोग करनेमें भावनाओंको गतिशील बनानेका आयास प्रशंस्य है। भाषाकी दृष्टिमें इसमें ब्रज, अवधी, शुन्दल-खण्डी और मारवाडीका पूरा मिश्रण है। कहींपर दीनी, लीनी; कहीं दियो, लियो, अजहूँ और कहीं कहाणें, सुवासणि, सीराण और भणू आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द बहुत कम आये हैं। बाह्यन, कोटी, परवीण आदि तद्भव शब्दोंका प्रयोग बहुलतासे हुआ है।

वर्णनमें कवि यथास्थान उपदेग देनेसे नहीं चूका है। धवल सेठको धिक्कारते हुए उपदेशोकी शब्दी लगा दी है।

इस चरितके रचयिता कवि हीरालाल हैं। इसमें काव्य-चमत्कार विद्यमान है। ८वें तीर्थकर भगवान् चन्द्रप्रभकी जीवन-गाथा इसमें वर्णित की गयी है। इस चरितमें १७ सन्धियाँ हैं। चन्द्रप्रभचरित आरम्भमे श्रोता, वक्ता, नमस्कार और त्रिलोक वर्णनको विस्तार देनेके कारण कथाका आरम्भ बहुत दूर जाकर किया गया है। जो व्यक्ति आरम्भसे ही कथा-जिज्ञासु है, वह इस वर्णनके पढ़नेसे ऊब-सा जाता है। आरम्भमे चार सन्धियोंमें ऋषभदेवके चरितका ही वर्णन किया गया है। पाँचवी सन्धिसे दसवी सन्धितक पद्मनाभके भवान्तरोंका विशद वर्णन किया गया है। इस प्रकार दस सन्धियों तक चरित-नायकके जीवनके सम्बन्धमे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। ग्यारहवी सन्धिमें भगवान् चन्द्रप्रभका गर्भावतार दिखलाया गया है। भव-भवान्तरोंकी प्रासंगिक कथाओंको कविने इतना रोचक बनाया है, जिससे जिज्ञासु पाठकोका मन ऊबता नहीं है। ये कथाएँ आधिकारिक कथासे जुटी हुई हैं, समस्त झरने एक ही साथ मन्दाकिनीका रूप धर ग्यारहवी सन्धिमे उपस्थित हो जाते हैं।

भगवान् चन्द्रप्रभ काशीके नृपति महासेनकी पट्टरानी लक्ष्मणाके गर्भसे उत्पन्न हुए। नगरीके सौन्दर्य और वनविभूतिके चित्रणमें कविने अपना पूरा उपयोग लगाया है। वनवर्णनमे कितने ही प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध मेवे और फलोंके नाम गिनाये हैं। उदाहरणार्थ एक पद्य उद्धृत किया जाता है—

कमरख करपट कैर कैथ कटहर किरमारा ।

केरा कौच कसेर कंज कंकोल कलहारा ॥

खिरनी खैर खजूर खिरहरी झारख खेजर ।

गौंदी गौरख पान गुंज गूलर गुल्ल गोक्षर ॥

बारहवी सन्धिमे भगवान्की बाललीलाओंका बड़ा ही सरस चित्रण किया है। उनकी वेषभूषा, अनुपम शौर्य-पराक्रम, ज्ञान एवं अन्य कमौका

चित्रण किया गया है। तेरहवीं सन्धिमें संसारके स्वार्थ, राग, द्वेष और क्षणमग्न रूपको देख चन्द्रप्रभकी विरक्तिका वर्णन किया है। वे संसारकी वस्तुस्थितिका नाना प्रकारसे विचार करते हैं। शरीर, धन-वैभव जो एक क्षण पहले आकर्षक मान्य पड़ते थे, वे भी विरक्त हो जानेपर काटनेको दौड़ते हैं। कविने इस स्थलपर मानवीय भावनाओसे आरोपित प्रकृतिके बीभत्स रूपका सुन्दर विश्लेषण किया है।

चौदहवीं सन्धिमें केवलज्ञान प्राप्तकर भगवान्‌ने संसारसे तत्त और मार्गभ्रष्ट प्राणिनोंको कल्याणका मार्ग बतलाया है। इस प्रकरणमें आत्मा-ही परमात्मा है, यही कर्ता, भोक्ता और अपने उत्थान-पतनका उत्तरदायी है, आदि बतलाया गया है। पन्द्रहवीं सन्धिमें ज्ञानका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है और सोलहवीं सन्धिमें चन्द्रप्रभ स्वामीका मोक्षगमन तथा सत्रहवींमें कविने आत्मपरिचय लिखा है।

वर्णनशैलीमें प्रवाह है, भाषा सानुप्रास है। कवितामें ताल, स्वर और अनेक राग-रागनियोका भी समावेश किया गया है। अनुप्रास, यमक, विरोधाभास, श्लेष, उदाहरण, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारकी यथास्थान योजना की गयी है। निम्न पद्य दर्शनीय है—

कबल बिना जल, जल बिन सरवर, सरवर बिन पुर, पुर बिन राय ।
राय सखिब बिन, सखिब बिना बुब, बुब बिबेक बिन शोभ न पाय ॥

इस प्रकार भाव, भाषा और शैली आदिकी दृष्टिसे यह चरित सुन्दर काव्य है।

इस चरितके रचयिता कवि नवलशाह हैं। इसमें अन्तिम वर्द्धमानचरित तीर्थकर भगवान्‌ महावीरका जीवनचरित विस्तार-पूर्वक वर्णित है। इसमें सोलह अधिकार हैं। आरम्भमें वक्ता, श्रोता आदिका लक्षण बतलाया है। वर्द्धमान स्वामीके पूर्वजोंका वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि पुष्कलावती देशमें पुण्डरीकिणी नगरीके वनमें पुष्करवा भील रहता था। इन्हने श्रावकके व्रत ग्रहण किये,

व्रतोंके प्रभावसे वह मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ और वहाँसे च्युत होकर भरतचक्रवर्तीके मरीचिकुमार नामका पुत्र हुआ। भगवान् आदिनाथके साथ मरीचिकुमारने भी जिनदीक्षा ग्रहण की। दीक्षासे भ्रष्ट होकर इन्हें अनेक योनियोंमें भ्रमण करना पड़ा। अनेक जन्म धारण करनेके उपरान्त यही मरीचिकुमारका जीव कुण्डलपुर नगरमें राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणीके वर्द्धमानकुमार नामका पुत्र हुआ। कुमार वर्द्धमानकी शूरवीरता, शान एव दिव्य तेजसे प्रभावित होकर ही लोगोंने इनके नाम महावीर, सन्मति एव वीर रखे थे। यह आजन्म अविवाहित रहे। ३० वर्षकी अवस्थामे संसारसे विरक्त हो तप करने चले गये और आत्मशोधन कर अशान्त विश्वको शान्तिका उपदेश दिया। अब महावीर भगवान् महावीर बन गये, इनका उपदेशामृत पान करनेके लिए मनुष्य ही नहीं; पशु, पक्षी, देव, दानव सभी आते थे। भगवान् महावीरने समस्त आर्यदेशोंमे विहारकर जनताको कर्तव्यमार्गका उपदेश दिया। अन्तमें मोक्ष लाभ किया।

इस चरित-काव्यमे सभी प्रसिद्ध छन्दोंका प्रयोग किया गया है। कविता साधारणतः अच्छी है। सिद्धान्त और आचारकी बातोंका निरूपण बड़े विस्तारके साथ किया गया है। नख-शिख वर्णनमें भी कवि किसीसे पीछे नहीं है। महारानी प्रियकारिणीके रूप-सौन्दर्यका चित्रण करता हुआ कवि कहता है—

अम्बुजसौं जुग पाय बनै, गल देख नखत्त भयौ भय भारी ।
नूपुरकी झनकार सुनै, दग ओर भयौ दशहू दिश भारी ।
कंदल धर्म बनै जुग जंघ, सुचाल चलै गजकी पिय प्यारी ।
झीन बनौ कटि केहरि सौ, तन दामिनी होय रही लज सारी ॥
नाभि निबौरियसी निकसी पदहावत घेट सुकंचन धारी ।
काम कपिच्छ कियौ पद अन्तर, शील सुधीर धरै भविकारी ॥

मूषन बारह माँतिनके अँत, कण्ठमें ज्योति लसै अधिकारी ।

देखत सूरज चन्द्र छिपै, मुख दाढिम ईत महाछविकारी ॥

भाषा ब्रज, मुन्देली और खड़ी बोलीका मिश्रित रूप है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति अल्कारोका प्रयोग अनेक स्थलो पर किया गया है।

१७ वीं शतीमें रायमल्लके प्रद्युम्नचरित और सुदर्शन चरित, १९ वीं शतीमें ज्ञानविजयका मलयचरित, नयमल विट्ठलाके नागकुमारचरित और जीवनधर चरित; सेवाराम के हनुमच्चरित, शान्तिनाथ पुराण और भविष्यदत्त चरित एवं भारभल्लके वारुदत्तचरित और समव्यसनचरित चरित-काव्य हैं। कवियोने इन काव्योंमें मानव जीवनकी सुन्दर अभिव्यजना की है।

हिन्दीके कथाकाव्योंमें पद्यात्मक दो कथासंग्रह बहुत प्रसिद्ध हैं—आराधनाकथाकोश और पुण्यास्वकथाकोश। भारमल्लकी कई कथाएँ जो कि प्रबन्धकाव्यके रूपमें लिखी गयी हैं, बड़ी ही रोचक और हृदयस्पर्शी हैं। शीलकथा, दर्शनकथा, एवं निशिभोजनत्याग कथा तो अत्यन्त लोकप्रिय हैं। आराधनाकथाकोशमें १२९ कथाओंका संग्रह और पुण्यास्वकथाकोशमें ५६ कथाओंका संग्रह है।

मानवके विकासके साथ उसकी इच्छाशक्ति और जिज्ञासावृत्ति भी विकसित होती है। यही वृत्ति मानवको कथा सुनने और कहनेके लिए बाध्य करती है। कुशल कलाकार कथाओंको भी काव्यका रूप दे देते हैं, वे इन्हें इतना रोचक और सरस बनाते हैं जिसमें ज्ञानकी मरुभूमिको पार करते समय पाठक ऊब न जाय और वह बीच-बीचमें वृत्तोंकी छायासे आच्छादित सरोवरोके निकट बैठकर शान्ति लाभ कर सके।

पुण्यास्व कथाकोशकी कथाएँ बड़ी ही रोचक, हृदयको छूनेवाली और मर्म-वेदनाको प्रकट करनेवाली हैं। लेखकने इनसे पाप-पुण्यके फलका भी विवेचन किया है। आजकलकी कहानीके समान जीवनके किसी

एक घटनाको लेकर ही ये कथाएँ नहीं लिखी गयी हैं, बल्कि इनमें सर्वाङ्गीण जीवनका चित्राकन सफलतापूर्वक किया गया है। इस कथा-संग्रहमें चारुदत्त, राजा श्रेणिक, सेठ सुदर्शन, प्रभावती, वज्रदन्त, पूजाका फल, नवकारमन्त्रका फल आदि कथाएँ अधिक मर्मस्पर्शी हैं।

सेठ सुदर्शनकी कथाको ही लीजिये। निश्शक्तित एव श्रद्धामय भावनासे एक मन्त्रके दृढ श्रद्धानके फलसे एक म्वाला मरकर श्रेष्ठिपुत्र सुन्दर कुमार होता है। उसका रूप-लावण्य इतना आकर्षक है कि एक रानी भी उसके चरणोंमें गिर पड़ती है और रूपकी भिक्षा माँगती है। इस स्थानपर मानवकी रागात्मक भावनाओंका हृदय-ग्राह्य सूक्ष्म विश्लेषण किया है। इस कथामें सत्संगति और कुसंगतिके फलकी भी अभिव्यञ्जना की गयी है। तीन दिनकी मुनिसंगतिसे एक गणिका अपने कृत्योपर पञ्चात्ताप करती हुई अन्यायोपार्जित धनपर लात मारकर आर्थिकाके व्रत ग्रहण कर लेती है और अन्तमें उच्च पद पाती है। इस कथामें शुभागुम कर्तव्यके फलाफलका सरस विवेचन किया गया है। अन्य कथाएँ भी आनन्दानुभूति उत्पन्न करनेवाली हैं। चारुदत्तकी कथा तो इतनी मार्मिक है कि कोई भी प्राणी इसे पढ़कर दो आँसू गिराये बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार अवशेष कथाएँ भी रस संचार करती हैं।

इस संग्रहकी वर्णनशैली मनोरम और अलङ्कृत है। काव्यके चमत्कारके साथ सौन्दर्यानुभूति इसमें चार चाँद लगाये हुए हैं।

जोधराज गोदीआ विरचित सम्यक्तत्वकौमुदीकी कथाएँ भी बड़ी रोचक हैं। दोहा, सवैया, सोरठा, छप्पय, चौपई आदि छन्दोंमें यह कथाग्रन्थ लिखा गया है। जीवनके विभिन्न घात-प्रतिघातोंका सुन्दर विश्लेषण इस काव्य-ग्रन्थमें किया है। घटना निर्माण और परिस्थितियोजनाका सुन्दर समावेश किया गया है। कविता अच्छी है। उदाहरणके लिए एक छप्पय उद्धृत किया जाता है—

तबहिं पावकी देखि चोर भूपति निज जान्यौ ।
 देखि मुद्रिका चोर तबै मन्त्री पहिचान्यौ ॥
 सुत जनेऊ देखि चोर प्रोहित है भारी ।
 पंथनि छलि विरतान्त यहै मनमें जु विचारी ॥
 भूपति यह मन्त्री सहित प्रोहित युत काढी द्यौ ।
 इह भौंति न्याव करि भलिय विधि धर्म थापि जग जस लयौ ॥

इस प्रकार कथा-काव्य मनोरञ्जनके साथ आदर्श प्रस्तुत करते हैं,
 जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवनका उत्कर्ष कर सकता है ।

द्वितीयाध्याय

हिन्दी-जैन-गीतिकाव्य और उसकी इतर गीतिकाव्यसे तुलना

कविता जीवनका अन्तर्दर्शन और रागात्मिका अभिव्यक्ति है। सुख-दुःखानुभूति मानवमे ही नहीं, पशु-पक्षियोमे भी पायी जाती है। वाणी या अन्य माध्यमों-द्वारा मनुष्यने अपनी अनुभूतियोंकी अभिव्यक्तिको स्थायित्व प्रदान किया है। गीतिकाव्योमे भावनाकी अनुभूति अधिक गहरी होती है। मिलन-विरह, हर्ष-शोक और आनन्द-विषादका चित्र सीमित रूपमे गेयता-द्वारा गीतिकाव्यमे उपस्थित किया जाता है। इसमें छन्द और रागविशेष-द्वारा आत्मनिष्ठता, आत्मानुभूति एवं भाव-प्रकाशन किया है। हिन्दी-जैन-साहित्यमे गीतिकाव्यका महत्त्वपूर्ण स्थान है। अपभ्रंश भाषामे भी जैन कवियोने अनेक सरस गीत लिखे हैं, जिनमें प्रेम, विरह, विवाह, युद्ध और अध्यात्म-भावनाकी अभिव्यञ्जना सुन्दर हुई है। सगीत और लयके सहारे ये गीत गानेके लिए रचे गये हैं।

परवर्ती हिन्दी-जैन-साहित्यमे लावनी, भजन, पद आदिके रूपमे विपुल गीतात्मक साहित्य पाया जाता है। विषयकी दृष्टिसे अध्यात्म, नीति, आचार, वैराग्य, भक्ति, स्वकर्त्तव्य-निरूपण, आत्मतत्त्वकी प्रेषता और शृङ्गार भेदोंमे विभक्त किया जा सकता है। प्रायः सभी पदोंमें आत्मालोचनके साथ मन, शरीर और इन्द्रियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्तिका निरूपण कर मानवको सावधान किया है। गीतिकाव्यके निम्न सिद्धान्तों के आधारपर जैनपदोंका विश्लेषण किया जायगा।

१—संगीतात्मकता।

२—किसी एक भावना या किसी रागात्मिका अनुभूतिकी कलापूर्ण समन्वित अभिव्यक्ति ।

३—आत्मदर्शन और आत्मनिष्ठा ।

४—वैयक्तिक अनुभूतिकी गहराई ।

गीत या पदोंमें गेयताका रहना आवश्यक है । इसका आधार शब्द, अर्थ, चेतना और रसात्मकता है । शब्द जहाँ पाठकको अर्थकी भाव-भूमिपर ले जाते हैं, वहाँ नादके द्वारा श्रव्य मूर्त विधान भी करते हैं । शब्दोका महत्त्व उनके द्वारा प्रस्तुत मानसिक चित्र और ज्ञापित वस्तुके सामञ्जस्यमें है । जिस वस्तुको चर्मचक्षुओंसे नहीं देखा है, उसका भी कल्पना-द्वारा मानस-चक्षुओके सामने ऐसा चित्र प्रसृत होता है, जो अपने सौन्दर्यके श्रोतमे मानवके अन्तर्ग्तो डुबा देता है । जैनपदोंमें स्वाभाविक गीत-धाराका अधुष्ण प्रवाह है, उनमें अतलस्पर्शिनी क्षमता है । बनारसीदास, दौलतराम, बुधजन और भागचन्दके पदोंमें मुक्त सगीतकी धारा स्वच्छन्द और निर्बाध रूपसे प्रवाहित है । यो तो श्रेष्ठ पदोका सौन्दर्य सगीतमें नहीं, भावात्मकतामें होता है । अकुश रूपमें रहनेवाला सगीत सौन्दर्यकी विकृतिमें साधन बनता है । सगीतका अनुबन्ध रहनेपर भी जैनपदोंमें जो मार्मिकता और स्नेहपिच्छल रसभारा है, उसका समाहित प्रभाव मानवीय नृत्तिपर पड़े बिना नहीं रह सकता । प्रभातराग, रामकली, ललित, विलादल, अलहिया, आमावरी, टोरी सारंग, लहरि सारंग, पूर्वी एकताल, कनडी, ईमन, शशोटी, खमाच, केदार, सोरठा, विहाग, मालकोस, परज, कलिंगाडो, भैरवी, घनासरी, मल्लार आदि राग-रागनियाँ इन पदोंमें व्यक्त हैं । कवि दौलतरामके निम्न पदमें नाद सौन्दर्यके साथ स्वर और तालका समन्वय सगीतके मूर्तरूपको भी सुखरित करता है—

चलि सखि देखन नाभिरायधर नाचत हरिनटवा ॥टेक॥

अद्भुत ताल मान शुभलय युत चवत रागपटवा॥चलि सखि० ॥१॥

मनिमय नूपुरादि भूषणदुति, यत सुरंग पटवा ।

हरिकर नखन नखन पै सुरतिथ, पग केरत बटवा ॥चलि सखि०॥२॥

किन्नर कर घर वीन बजावत, लावत लय झटवा ।

दौलत ताहि लखैं चख तृपते, सूझत शिवबटवा ॥चलि सखि०॥३॥

कविवर बुधजनने भी विलावल रागको घीमी तालपर कितने सुन्दर दगते गाया है । इस पदमें भाषाकी तड़क-भड़क और चमक दमक ही नहीं, किन्तु छन्द और लयका सामञ्जस्य मानव अन्तरांगको उद्बुद्ध करनेमें समर्थ है । स्तारके बाह्य रूपपर मुग्ध व्यक्तिको सजग करनेके लिए तथा वासनामें फँसे व्यक्तिको सावधान होनेके लिए कहा है कि इस भवको प्राप्तकर कौड़ीके मोल न बहाओ । कवि कहता है—

नरभव पाय केरि दुख भरना, ऐसा काज न करना हो ॥टेक॥

नाहक समत ठानि पुद्गलसौं, करम-जाल क्यों परना हो ॥१॥टेक॥

यह तो जड तू शून्य अरूपी, तिल-तुष ज्यों गुरु बरना हो ।

राग-दोस तजि भजि समताकौं, करम साथके हरना हो ।

नरभव० ॥टेक॥

यो भव पाय विसय-सुख सेना, गज चढ़ि ईंधन डोना हो ।

‘बुधजन’ समुक्षि सेय जिनवग-पद, ज्यों भव-सागर तरना हो ॥

नरभव० ॥

ससारकी स्वार्थपरतासे भयभीत होकर कविवर भागचन्दने राग विलावलमें संगीतकी तान छोड़ते हुए अन्तर्तमकी अभिलाषा अभिव्यक्त की है । कवि कहता है कि सभी पुरज्जन-परिज्जन स्वार्थके साथी हैं । अन्त समय कोई काम नहीं आता; जिस प्रकार हिरण मृगमरीचिकाके प्रलोभनसे आकृष्ट होकर नाना कष्ट सहन करता है उसी प्रकार यह जीव भी संसार-रूपी वनमें निरन्तर कषाय और वासनाओंसे अभिभूत होकर भटकता रहता है । शरीर-भोगोंसे जबतक विरक्ति नहीं होती; शान्ति नहीं मिलती—

सुमर सदा मन आतमराम, सुमर सदा मन आतमराम ॥टेक॥
 स्वजन कुटुम्बी जन तू पोचै, तिनको होय सदैव गुलाम ।
 सो तो हैं स्वार्थके साथी, अन्तकाल नहिं आवत काम ॥

सुमर सदा० ॥१॥

जिमि मरीचिकामें सृग भटकै, परत सो जब ग्रीवम अतिघाम !
 तैसे तू भव माही भटकै, धरत न इक छिन हूँ विसराम ॥

सुमर सदा० ॥२॥

करत न ग्लानि अबै भोगनिमें, धरत न वीतराग परिनाम ।
 फिरि किमि नरक माहिं दुख सहसी, जहँ सुखलेश न आठौं जाम ॥

सुमर० ॥३॥

तारैं आकुलता अब तजिकैं, थिर रहै बैडो अपने धाम ।
 'भागवन्द' बसि ज्ञान-नगरमें, तजि रागादिक ठग सब ग्राम ॥

सुमर सदा० ॥टेक॥

‘सुमर सदा मन आतम राम’ में कविने अनेक अंशोंमें रेखाचित्रकी भाँति कतिपय शब्दरेखाओं-द्वारा ही भावनाकी अभिव्यञ्जना की है । सगीतके मौन-सौन्दर्यके साथ कल-कल ध्वनि करती हुई भावधारा मानव-मनको स्वच्छ करनेमें कम सहायक नहीं है ।

मैया भगवतीदासके पदोंमें भी सगीतका निखरा स्वरूप मिलता है । राग-रागनियोंका समन्वय भी प्रत्येक पदमें विद्यमान है । शरीरको परदेशी-का रूपक देकर वास्तविकताका प्रदर्शन किस माधुर्यके साथ किया गया है, यह देखते ही बनता है । कविने कुञ्जल कलाकारकी तरह मीनाकारी और पच्चीकारी की है—

कहा परवेशीको पतियारो ।

मनमाने तब चलै पंथको, साँझ गिबै न सकारो ।

सबै कुटुम्ब छाँड़ इतही पुनि, त्याग चलै तन प्यारो ॥

दूर दिशावर चलत आपही, कोड न रोकन हारो ।
कोड प्रीति करो किन कोटिक, अन्त होयगो न्यारो ॥
धन साँ राचि धरम सौ मूलत, झलत मोह मंझारो ।
इहि विधि काल अनन्त गमायो, पायो नहिं भव पारो ॥
साँचें सुखसों विमुख होत हो, भ्रम मदिरा मतवारो ।
चेतहु चेत सुनहु रे भइया, आप ही आप सँभारो ॥

जैन पदोंमें गीतिकाव्यकी दूसरी विशेषता आत्मनिष्ठा भी पायी जाती है । अन्तर्दर्शन-द्वारा आत्मनिष्ठाकी भावना वैयक्तिक सुख, दुःख, हर्ष, शोक, राग, द्वेष एवं हास्य अश्रुके गीत गाती है ।

जैन-पदोंमें
आत्मनिष्ठा और
वैयक्तिकता

इन पदोंमें आत्म-भावनाकी अभिव्यञ्जना इतनी प्रबल है, जिससे इनका आधार अधिकरण-निष्ठताको माना जा सकता है । कल्पनाशील भाषुक कवि केवल

बाह्य वस्तुओंसे ही प्रभावित नहीं होता, केवल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण ही उसे क्षुब्ध नहीं करते, बल्कि वह आन्तरिक कारणोंसे भी क्षुब्ध और प्रताड़ित होता है । जैन पद रचनेवाले सभी कवियोंने अपने अन्तर्तमसे प्रेरणा प्राप्त की, वे बाह्य सत्तारसे अनासक्त हैं । चर्म-चक्षुओंके स्थानपर उनके मानस-चक्षु उद्बुद्ध हैं । उन्होंने अपनी भावनाओंको विश्वजनीन बनानेके लिए वैयक्तिक भाव और चेतनाको आदर्श एवं भावात्मक रूप प्रदान किया है । आत्म-चेतनाकी जाग्रति इन पदोंका प्राण और लयपूर्ण भाषामें आत्मानुभूतिकी अभिव्यक्ति इनका उद्देश्य है । कवि-वर बुधजनने निम्नपदमें कितनी गहरी आत्मानुभूतिका परिचय दिया है, इनकी अन्तर्ज्वाला धू-धूकर जल रही है । कविके आकुल प्राण शान्ति-प्राप्तिके लिए छटपटा रहे हैं, अतः कवि आत्म-विमोर हो कहता है—

हो मना जी, थारी बानि, झुरी छै दुखदाई ॥टेक॥

निज कारिजमें नेकु न लागत, परसौं प्रीति लगाई ॥ हो० ॥१॥

या सुभावसौं अति दुख पायो, सो अब त्यागो भाई ॥ हो० ॥२॥

‘बुधजन’ औसर भाग न पायो, सेवो श्री जिवराई ॥ हो० ॥३॥

जहाँ हम कवि भागचन्दके पदोंमें अन्तर्दहनके साथ गाम्भीर्य पाते हैं वहाँ कवि बनारसीदासके पदोंके प्रबल वेग, अन्तस्के शोधनकी क्षमता और स्वस्थ व्यञ्जना पाते हैं। आध्यात्मिक शान्ति-प्राप्तिके लिए कवि दौलतरामने कोमल-कान्त-पदावलीमें अपनी कमनीय अनुभूतियोंकी मार्मिक अभिव्यञ्जना की है। कवि अन्तस्में गुनगुनाता हुआ गा उठता है—

पारस जिन चरण निरख, हरख यां लहायो,

चितवत चन्दा चकोर ज्यों प्रमोद पायो ॥

ज्यों सुन घनघोर शोर, मोर हर्षको न ओर,

रंक निधि समाजराज पाय मुदित थायो ॥ पारस० ॥

ज्यों जन धिरभुजित होय, भोजन लखि सुखित होय,

भेषज गदहरण पाय, सरुज सुहरखायो ॥ पारस० ॥

बासर भयो धन्य आज, दुरित दूर परे भाज,

शान्तदशा देख महा, मोहतम पलायो ॥ पारस जिन० ॥

जाके गुन जानत जिन, मानन-भवकानन हम,

जान ‘दील’ शरण आय, शिव सुख ललचायो ॥ पारस जिन० ॥

इन पक्तियोंमें आत्मनिवेदनकी भावना तीव्र और गम्भीर है। प्रभु-भक्तिका जलप्रवाह सारी चेतनाओंको धो देता है, ज्ञानका बाँध टूट जाता है और प्रबल वेगमें जीवन प्रवाहित होने लगता है तथा अपने आराध्यके निकट पहुँचकर शान्तिलाम करता है। कविकी यह अनुभूति ऐन्द्रियक नहीं, इन्द्रियातीत है।

गीतिकाव्यका तीसरा तत्त्व भाव और अभिव्यञ्जनाके समन्वयमें अनुभूतिकी अन्विति है। इसके बिना न तो संवेदनशीलता रहती है और न उससे उत्तेजना प्राप्त होती है। जीवनमें ऐसे कम ही क्षण आते हैं, जब

मानवकी वृत्ति अन्तर्मुखी होती है। मानसिक प्रतिक्रियाएँ सामाजिक आधार रखकर गतिशीलता ग्रहण करती हैं। सहसा दीप्त हो उठनेवाले क्षणोभे संवेदनशीलता गतिमान नहीं हो सकती। जिस प्रकार रेखाचित्रमें एक रेखाके अभावमें चित्र अधूरा रह जाता है और एक रेखा अधिक होनेसे चित्र विकृत हो जाता है उसी प्रकार अनुभूतिकी अभिव्यक्तियोंमें भी हीनाधिकता होनेपर विकृति आती है, अतः अभिव्यक्तियोंमें अत्यन्त सावधानी रखनी पड़ती है। जैनपदोंमें अनुभूतिके संकेतोंका सन्तुलन है, अतः रूपहीनता अथवा विरूपताके चित्रोंका प्रायः अभाव है। कविवर बनारसीदासके निम्न पदमें अनुभूति और संवेतोंका सन्तुलन दर्शनीय है—
चेतन नू तिहुँकाल अकेला ।

नदी नाव संजोग मिलै ज्यो, ज्यों कुटुम्बका मेला ॥ चेतन० ॥

यह संसार अपार रूप सब, ज्यों पट पेखन खेला ।

सुखसम्पत्ति शरीर जल बुदबुद, विनशत नाहीं बेला ॥ चेतन० ॥१॥

मोहमग्न आतमगुण भूलत, परी तोहि गलजेला ॥

मैं मैं करत चहुँ गति डोलत, बोलत जैसे छेला ॥ चेतन० ॥२॥

कहत 'बनारसि' मिथ्यामत तजि, होय सुगुरुका चेला ।

तास वचन परतीत आन जिय, होइ सहज सुरसेला ॥ चेतन० ॥३॥

कविवर भूधरदासजीने संसारकी असारता दिखाते हुए अपनी आन्तरिक भावनाओंको बड़े ही सुन्दर ढंगसे अभिव्यक्त किया है। कवि कहता है—

जगमें जीवन थोरा, रे अज्ञानी जागि ॥ टेक ॥

जनम ताड़ तरु तैं पड़ै, फल संसारी जीव ।

मौत मही में आयहैं, और न ठौर सदीव ॥ जगमें० ॥१॥

गिर-सिर दिवला जोइया, चहुँ दिशि बाजै पौन ।

बलत अर्चभा मानिया, बुझत अचम्भा कौन ॥ जगमें० ॥२॥

जो छिन जाव सरे आयुमें, निश दिन हूँ कै काल ।

बाँधि सकै तो है मला, पानी पहिली पाल ॥जगमें०॥३॥

मनुष देह दुर्लभ्य है, मति चूँ कै वह दाब ।

‘भूधर’ राजकु कंत ही, शरण सिताबी आव ॥जगमें०॥४॥

अध्यात्म प्रेमी कवि बनारसीदासने आत्मानुभूतिके कवि बनारसी- निहारमें प्रवेशकर काव्यकी सुरीली तान भरी है ।
वासके पद इनके सरस और हृदयग्राही पद आत्मकल्याणमें बड़े ही सहायक हैं ।

मानव अनुभूति, वासना और विचारोंसे जीवित है । जीवनकी विस्तृत भूमिकाके रूपमें अनुभूतिका आलोक है और अनुभूतियोमें श्रेष्ठ है आत्मानुभूति । इसमें सारा ध्यान खिंचकर एक बिन्दुपर आ टिकता है, जहाँ दुःख नहीं, छिपाव नहीं, सकोच नहीं । व्यक्ति बाह्यसे विमुख हो अन्तस्की ओर ज्यतक नहीं मुड़ता है, मन धर-उधर भटकता रहता है । मन एक बार जब आत्मोन्मुख हो जाता है तो फिर भागनेका उसे अवकाश नहीं रहता । कविवरने मनको इसी सन्तोषकी ओर ले जानेका सकेंत किया है । मनके तृष्ट हो जानेपर अन्तस्तलका रस उमड़ पड़ता है, मनुष्य अपनी सुखदुःख खो आत्माका साक्षात्कार करता है । आस्था और विश्वाससे परिपूर्ण मनकी अविचलित अवस्था कर्म-ग्रन्थिके मोचनमें बड़ी सहायक होती है ।

तृष्णा इतनी प्रबल और उद्दाम है कि मनुष्यका इस ओर झुकाव होते ही वह इसकी प्रबल लपेटोंसे आक्रान्त हो जाता है और अपना सर्वस्व खो बैठता है । इसके विपरीत जीवनमें वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है जो आशाके वशवर्ती न होकर सन्तोषके मार्गका पथिक है । लोभका बीज परिग्रह है, क्योंकि परिग्रहके बढ़नेसे मोह बढ़ता है और मोहके बढ़नेसे तृष्णा बढ़ती है, तृष्णासे असन्तोष और असन्तोषसे दुःख होता है । कविने निम्नपदमें इसी भावनाको बड़े अनूठे ढंगसे प्रदर्शित किया है—

रे मन ! कर सदा सन्तोष ।

जातैं मिटत सब दुख दोष ॥ रे मन० ॥ टेक ॥१॥

बढ़त परिग्रह मोह बढ़ावत, अधिक तृष्णा होत ।

बहुत ईधन जरत जैसे, अगनी ऊँची ज्योति रे ॥ रे मन० ॥२॥

लोभ लालच मूढ़ जन सों, कहत कञ्चन दान ।

फिरत भारत नहिं विचारत, धरम धनकी हान ॥ रे मन० ॥३॥

नारकिनके पाँव सेवत, सकुच मानत संक ।

ज्ञान करि बूझै 'बनारसि', को नृपति को रंक ॥ रे मन० ॥४॥

जब कवि संसारके स्वार्थोंसे ऊब गया, नाना उपचार करनेपर भी उसके मनका सशय नहीं हटा तो वही अपने मनकी आलोचना करता हुआ आकाशा व्यक्त करता है । कविकी आकाशा वैयक्तिक नहीं, अपितु सार्वजनीन है । सारग रागकी मधुरिमा हृदयको रसवत् कर देती है तथा अन्तस्में आत्मबुद्धि जाग्रत करती है । कविवर कहता है—

दुविधा कब जैहै या मनकी ॥ दुवि०॥

कब जिननाथ निरंजन सुमिरों, तब सेवा जन-जनकी ॥

दुविधा० ॥१॥

कब रुचिसौं पीवैं इग चातक, बूढ़ भस्मपद बनकी ॥

कब शुभ ध्यान धरौं समता गहि, करै न ममता तनकी ॥

दुविधा० ॥२॥

कब घट अन्तर रहै निरन्तर, विड़ता सुगुह वचन की ।

कब सुख लहौं भेद परमारथ, मिटै धारना धन की ॥

दुविधा० ॥३॥

कब घर छाँडि होहुँ एकाकी, लिये लालसा बन की ।

ऐसी दसा होय कब मेरी, हौं बकि-बकि वा छन की ॥

दुविधा० ॥४॥

बुद्धि, राग और कल्यना तत्त्वका समन्वय, अनुभूतिका सन्तुलन, भाव और भाषाका एकीकरण, लय और तालकी मधुरता एवं भाव-गाम्भीर्य और कोमल-कान्त-पदावली बनारसीदासके पदोमे वर्तमान है।

मैया भगवतीदासने अपने पदोमें सहजानुभूतिकी अभिव्यजना की है। इनके पदोमें चिन्तनके स्थानमें आध्यात्मिक उल्लासकी अनुभूति प्रधान है। उन्होंने मानव पर्यायको प्रकृतिमे सुन्दर मंगलमय, मधुर और आत्मकल्याणमे सहायक माना है। इसी कारण अपने हृदय-कुंजमे मंदिरभाव विहगोका कृष्ण सुनकर इन्होंने ससारके सम्बन्धोर्का अस्थिरताका साक्षात्कार कराया है। आध्यात्मिक उन्मेससे कविका प्रत्येक पद प्रभावित है। आकाशमे घुमड़नेवाले बादलोके समान क्षणभंगुर वासनाओं, जो कि प्रत्येक व्यक्तिके मानसको आन्दोलित करती रहती है, का कविने पदोमे सूक्ष्म विश्लेषण किया है। अतः चिन्तनशील होकर कवि जीवनके मूलभूत तत्त्वोका उद्घाटन करता हुआ कहता है—

छाँड़ि दे अभिमान जिय रे, छाँड़ि दे अभि० ॥टेक॥

काको तू अह कौन तेरे, खय ही हूँ महिमान ।

देख राजा रंक कोऊ, थिर नहीं यह धान ॥जिय रे०॥१॥

जगत देखत तोरि चलवो, तू भी देखत धान ।

घरी पलकी खबर नाहीं, कहा होय विहान ॥जिय रे०॥२॥

त्याग क्रोध रु लोभ भाषा, मोह मदिरा पान ।

राग दोषहिं टार अन्तर, दूर कर अज्ञान ॥जिय रे०॥३॥

भयो सुरपुर देव कबहुँ, कबहुँ नरक निदान ।

इम कर्मवश बहु नाच नाचे, मैया आप पिछान ॥जिय रे०॥४॥

इनके पदोका संग्रह ब्रह्मविलास तथा फुटकर सकलनके रूपमें प्रकाशित हुआ है। प्रभाती, स्वप्न, अध्यात्म, वस्तुस्थितिनिरूपण,

आत्मालोचन एवं आराध्यके प्रति दृढतर विश्वास विषयोंमें इनके पदोंको विभाजित किया जा सकता है। वस्तुस्थितिका चित्रण करते हुए बताया है कि यह जीव विश्वकी वास्तविकता और जीवनके रहस्योंसे सदा ओंखें बन्द किये रहा। इसने व्यापक विश्वजनीन और चिरन्तन सत्यको पानेका प्रयास ही नहीं किया। पार्थिव सौन्दर्यके प्रति मानव नैसर्गिक आस्था रखता है, राग-द्वेषोंकी ओर इसका झुकाव निरन्तर होता रहता है; परन्तु सत्य इससे परे है। विविध नाम-रूपात्मक इस जगत्से पृथक् होकर प्रकृत भावनाओंका संयम, दमन और परिष्करण करना ही प्रत्येक व्यक्तिका जीवन लक्ष्य होना चाहिए। इसी कारण पश्चात्तापके साथ सजग करते हुए वैयक्तिक चेतनामें सामूहिक चेतनाका अध्यारोप कर कवि कहता है—

अरे तैं जु यह जन्म गमायो रे, अरे तैं ॥टेक॥

पूरब पुण्य किये कहुँ अतिही, तातैं नरभव पायो रे।

देव धरम गुरु ग्रन्थ न परसै, भटकि भटकि भरमायो रे ॥अरे०॥१॥

फिर तोको मिलिबो यह दुरलभ, दश दृष्टान्त बतायो रे।

जो चेत्तै तो चेत्त रे भैया, तोको कहि समुझायो रे ॥अरे०॥२॥

आत्मालोचन-सम्बन्धी पदोंमें कविने राग-द्वेष, ईर्ष्या-वृणा, मद-मत्सर आदि विकारोंसे अभिभूत हृदयकी आलोचना करते हुए गूढ़ अध्यात्मकी अभिव्यजना की है। यह आलोचना केवल कविहृदयकी नहीं बल्कि समस्त मानव समाजकी है। मानव मात्र अपने विकारी मनका परिशोधनकर भंगल प्रमातके दर्शन करनेकी क्षमता प्राप्त कर सकता है।

बिनाशीक ससारके स्वार्थमयी सम्बन्धोंकी सारहीनता दिखलता हुआ कवि राग-द्वेषादि विकारोंको दूर करनेकी बात कहता है। जब वह इस ससारके भ्रम-जालकी वास्तविकतासे परिचित हो जाता है तो दृढ़ आत्मनिष्ठा प्रकट करता हुआ देव गन्धार रागमें अलापने लगता है—

अब मैं छौँदयो पर-जंजाल, अब मैं ॥टेक॥

लग्यो अनादि मोह भ्रम भारी, तज्यो ताहि तत्काल। अब मैं०॥१॥

आत्मरस कल्पो मैं अद्भुत, पायो परम दयाल । अब मैं०॥२॥
सिद्ध समान शुद्ध गुण राजन, सोमरूप सुविशाल । अब मैं०॥३॥

मैया भगवतीदासके पदोंमें जितनी सुन्दर अध्यात्म तत्त्वकी अभिव्यंजना हुई है उतनी मानवीय राग-द्वेषकी नहीं । शृंगारिक भावनाके अरुण रूपोंका प्रायः अभाव है । भाषामें नाद-साम्य और अनुप्रासोंकी बहुलता श्रवण-सुखद है ।

आनन्दघनके पद कबीरदासके समान आध्यात्मिकतासे ओतप्रोत है । यह पहुँचे हुए महात्मा और आत्मरसिक कवि थे । इस कारण इनके पदोंमें सच्ची अनुभूति विद्यमान है । प्रेत-आत्माके रूप-माधुर्यका दर्शन सर्वत्र कवि करता है । वातावरणके प्रत्येक कणसे उसे आत्मानुभूतिकी झलक मिलती है । यद्यपि कविने आत्माको सर्वत्र व्यापक रूपमें नहीं देखा है, शरीर-प्रमाण ही माना है, फिर भी उसे पानेके लिए सच्ची प्रेयसीके समान आकुल है । प्रातः-समीर अपनी नवीन सुरभिते प्रत्येक अंग-प्रत्यंगको सुरभित करता हुआ कविको आत्मानुभूतिमें प्रेरक प्रतीत होता है ।

स्वानुभूतिका प्रादुर्भाव होने ही कवि अनुभव करता है कि जन्म-मरणके कारण राग-द्वेषके भस्म हो जानेपर ही आवागमनके दुखसे छुटकारा मिल सकता है: आत्मा अजर है, अमर है, इसकी उपलब्धि रत्नत्रयके द्वारा ही सम्भव है । अतएव सत्यद्रष्टा कविकी पारदर्शिका आँखें जगके भौतिक आवरणको भेदती हुई अन्तर्स्त्वोंपर स्थित होती है । आस-वाणीके द्वारा पार्थिकताको ललकारते हुए शाश्वत आनन्दकी बात कहता है । इसलिए इनके पदोंमें प्रधानतः आशा, उल्लास और चेतनाका अभिनन्दन विद्यमान है । कवि अपने अन्तस्में आत्मतत्त्वकी महत्ताका अनुभव कर आध्यात्मिक धरातल पर मानव मात्रका उत्कर्ष दिखलाता है तथा

हिन्दी-जैन-गीतिकाव्य

ऐन्द्रियिक आनन्दको निष्कृष्ट और हीन बतलाकर इन्द्रियातीत अलौकिक आनन्दकी अभिव्यञ्जना करता है।

कविने निम्न पदमें अपनी अमरताका भाव सत्य और वस्तु सत्यसे भिन्न कितना सुन्दर विवेचन किया है—

अब हम अमर भये न मरेंगे ॥टेक॥

या कारन मिथ्यात दीपौ तज, क्यौंकर देह धरेंगे ॥ १ ॥

राग-दोष जग बन्ध करत हैं हुनको नाश करेंगे।

मर्यो अनंत काल तैं प्राणी, सो हम काल हरेंगे ॥ २ ॥

देह बिनाशी हूँ अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे।

नासी नासी हम धिरबासी, चोखे हूँ निखरेंगे ॥ ३ ॥

मर्यो अनन्त बार बिन समझैं, अबसो सुख बिसरेंगे।

‘आनन्द घन’ निपट-निकट अक्षर दो, नहिं सुमरै सो मरेंगे ॥४॥

यद्यपि इसी आशयका एक पद कवि दानतरायका भी मिलता है, तो भी इस पद्यका माधुर्य विचित्र है। कविने वैज्ञानिक तथ्योंके आधारपर आत्मानन्दको व्यक्त किया है। इनके समस्त पद तीन वर्गोंमें विभक्त किये जा सकते हैं।

प्रथम वर्गमें उन पदोको रक्खा जा सकता है, जिनमें रूपकों-द्वारा आत्मतत्त्वका विश्लेषण एक सहृदय और भावुक कविके समान किया गया है। कविने इन पदोमे मधुर रागात्मक सम्बन्धोको उद्घाटित करते हुए मिथ्यात्वके निष्कासनपर अधिक जोर दिया है। आत्मानुभूति या स्वानुभूतिमे प्रबल बाधक कारण यह मिथ्यात्व ही है, अतः अनेक रूपको-द्वारा इस आत्म-अशुद्धिके कारणका विश्लेषण किया गया है।

दूसरी श्रेणीमे वे पद हैं जिनमें घरेलू दैनिक व्यवहारमे आनेवाली वस्तुओंके प्रतीकों-द्वारा संसारकी क्षणभंगुरता दिखलाकर आत्म-तत्त्वका सश्लिष्ट चित्र प्रकट किया है। विनय और बन्दना-सम्बन्धी पद इस-कोटिमें आते हैं।

तीसरे वर्गमें उन मिश्रित पदोंको रक्खा जा सकता है जिनमें तन्मयता के साथ भाव-गाभीर्य भी विद्यमान है। समता-रसका वासन्ती समीर मनकी राशि-राशि अभिलाषाओं और हृदयकी कोमल कमनीय ऐन्द्रियिक भावनाओंको विकसित पुष्पकं परागकी तरह धूलिसात् कर देता है तथा समता-पीयूषकी खुमारी आत्मविभोर बना देती है। कवि उपर्युक्त भावना का विस्लेषण करता हुआ कहता है—

मेरे छट ज्ञान भाम भयो भोर।

चेतन चकवा चेतन चकवी, भागौ विरहकी सोर ॥ १ ॥

कैली चहुँदिशि चतुरभाव रुचि, भिज्यो भरम-तम जोर।

आपकी चोरी आपही जानत और कहत न चोर ॥ २ ॥

अमल-कमल बिकसित भये भूतलमन्द विषय शशिकोर।

‘जानन्दचन’ इक बल्लभ लागत, और न लाल किरोर ॥ ३ ॥

‘जसविलास सग्रह’ नामसे इनके पदोंका संग्रह प्रकाशित हुआ है।

इनके पदोंमें भावनाएँ तीव्र आवेशमयी और सगीतात्मक प्रवाहमें प्रस्फुटित हुई हैं। भाषामें लक्षणात्मक वैचित्र्यके स्थानपर सरसता और सरलता है। पदोंमें प्रधान रूपसे—आध्यात्मिक

यशोविजयके

पद : परिचय

और समीक्षा

भावोंकी अभिव्यजना है। अपने आराध्यके प्रति

आत्मनिवेदनकी भावना भी तीव्र रूपमें पायी जाती है।

आत्माकी अभिरुचि उत्पन्न होते ही अज्ञान, असंस्कार, मिथ्यात्व आदि भस्म हो जाते हैं, जिससे स्वानुभूति होनेमें विलम्ब नहीं होता। कविके अनेक पदोंमें बौद्धिक शान्तिके स्थानमें आध्यात्मिक शान्ति शुद्धानुभूतिका निरूपण है। आध्यात्मिक विश्वासोंकी भूमि कितनी हृद है तथा स्वानुभूति उत्पन्न हो जानेपर मानव आत्मानन्दमें कितना विभोर हो सकता है यह निम्न पदमें दर्शनीय है। कवि कहता है—

हम मगन भये प्रभु ध्यान में।

विसर गई दुविधा तन-मनकी, अचिरा सुत गुनगानमें ॥ हम० ॥ १ ॥

हरि-हर ब्रह्म पुरन्दरकी रिचि, आवत नहिं कोउ मान में ।
 चिदानन्दकी मौज मची है, समता रसके पानमें ॥ हम० ॥ २ ॥
 इतने दिन तू नाहिं पिछान्यो, जन्म गंवायौ अजान में ।
 अब तो अधिकारी हूँ बैठे, प्रभुगुन अख्य खजान में ॥ हम० ॥ ३ ॥
 गई दीनता सभी हमारी—प्रभु तुझ समकित दान में ।
 प्रभुगुन अनुभवके रस जागे, आवत नहिं कोउ ध्यान में ॥ ४ ॥

यशोविजयजीके पदोंकी भापा बड़ी ही सरस है । आत्मनिष्ठा और
 प्रेयस्विक भावना भी इनके पदोंमें विद्यमान है ।

कवि भूधरदास कुशल कलाकार हैं । इन्होंने गीति-कलाकी बारीकियाँ
 अपने पदोंमें प्रदर्शित की है । यह स्थूलको छोड़ सूक्ष्म सौन्दर्यको व्यक्त
 करना चाहते हैं । यद्यपि बाह्य-सौन्दर्यका अपने
 भूधरदासके पद :
 परिचय और
 समीक्षा
 सूक्ष्म पर्यवेक्षण-द्वारा निरीक्षण किया है, किन्तु वह
 इन्हें स्थिरता प्रदान नहीं कर सका है । यही कारण
 है कि इनके पदोंमें भावुकताके सहारे करुण रस
 और आत्मवेदनाकी भी अभिव्यजना हुई है । पदोंमें शाब्दिक कोमलता,
 भावनाओंकी भादकता और कल्पनाओंका इन्द्रजाल समन्वित रूपमें
 विद्यमान है । इनके पदोंका एक संग्रह 'भूधर-पदसंग्रह' के नामसे प्रका-
 शित हो चुका है । इन पदोंको सात वर्गोंमें विभक्त किया जा सकता
 है—स्तुतिपरक, जीवके अज्ञानावस्थाके परिणाम और निस्तार सूचक,
 आराध्यकी शरणके दृढ़ विश्वाससूचक, अध्यात्मोपदेशी, ससार और
 शरीरसे विरक्ति-उत्पादक, नामस्मरणके महत्त्व-द्योतक और मनुष्यत्वकी
 पूर्ण अभिव्यक्ति-द्योतक ।

प्रथम श्रेणीके पद जिनेन्द्रप्रभु जिनवाणी और जितेन्द्रिय गुरुके
 स्तवनोसे सम्बद्ध हैं । इन पदोंमें कविने दास्य भावकी उपासना-द्वारा

अपनेको उज्ज्वल बनानेका प्रयास किया है। किन्तु दास्यताकी यह भावना सर्वत्र परतन्त्र बनानेवाली नहीं है।

दूसरी श्रेणीके पदोंमें जीवको अज्ञानताके कारण होनेवाले परिणामोंको दिखलाकर सावधान करनेका प्रयास किया है।

अज्ञानी पाप धत्ता न बोध ॥ टेक ॥

फल चाखनकी बार भरे दग, भरहै मूरख रोय ॥ अज्ञानी० ॥ १ ॥

किम्बिबत् विषयनके सुख कारण दुर्लभ देह न खोय ।

ऐसा अबसर फिर न मिलेगा, इस नीदड़ी न सोय ॥ अज्ञानी० ॥ २ ॥

भावुक कविने अन्तस्में मायाकी वञ्चकताका अनुभव कर उसके मोहक रूपका बड़ा ही सुन्दर विदलेपण किया है। कविने मायाको ठगनी-का रूपक देकर उसके घृणित रूपका, जिसे विषयी जीव मोहक समझते हैं, मर्मस्पर्शी चित्रण किया है।

सुन ठगकी माया तैं सब जग ठग साया ॥ टेक ॥

दुक विश्वास किया जिन तेरा, सो मूरख पिछताया ॥ सुन० ॥ १ ॥

विकारग्रस्त मानव अहके वशीभूत हो ससारमें असमताका व्यवहार करता है, नाना कामनाओंको अन्तस्में समेटे स्वप्नलोकमें विचरण करता रहता है, उसके सकल्प कच्चे धागोंके समान बाधा और विघ्नोंके हल्के झोंकेसे ही टूट जाते हैं। ससारके मायावी बन्धन उसे जकड़ते जाते हैं, अतः वस्तुस्थितिका यथार्थ दर्शन कराता हुआ कवि निराशामें आशाकी किरणोंका आलोक वितरण करता है। तथा—

“एकौ के घर मंगल गावैं, पूगी मनकी आसा ।

एक वियोग भरे बहु रोवैं, भरि-भरि रैन निरासा ॥”

में कितना सुन्दर यथार्थका चित्रण हुआ है। कविका यथार्थ जीवनके शाश्वत सत्यसे संयुक्त है। यद्यपि यह चित्रण संसारके वास्तविक रूपको

प्रस्तुत करता है, पर इसमें निराशा अन्वित नहीं है। विश्वका वास्तविक स्वरस्य दिखलाकर कवि आत्मानुभूतिको जगाता है। शरीरको चरखाका रूपक देकर निम्नपदकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति कितनी मर्मस्पर्शी है—

मोटा महीं कातकर भाई, कर अपना सुरक्षेरा ।

अन्त आगमें ईंधन होगा, 'भूधर' समझ सबेरा ॥

रागात्मिका वृत्ति और बोध-वृत्तिके समन्वित रूपमें पूर्ण मानवता-की अभिव्यजना करनेवाले इनके अनेक पद हैं। इनमें कविने मानवताकी प्रतिष्ठाके लिए वासना और कपायोके मधुमत्त समीरके स्पर्शसे बचानेकी आकांक्षा व्यक्त की है। कवि कहता है—“सुनि ज्ञानी प्राणी, श्री गुरु सीख सचानी” आदि।

राग विहागमें मनकी दुर्बलता तथा अह और इदके संघर्षसे उत्पन्न कामवासनाका नियन्त्रण करता हुआ कवि चारित्र्यकी शोधशालामें नैतिक मन और नैतिक बुद्धिकी आवश्यकताका निरूपण करता है—

जगत जन जुवा हारि चले ॥ टेक ॥

काम-कुटिल संग बाजी मॉदी, उन करि कपट छले । जगत० ॥ १ ॥

चार कषायमयी जहूँ चौपरि पांसे जोग रले ।

इन सरबस उत कामनिकौंड़ी इहविधि झटक चले ॥ जगत० ॥ २ ॥

भूधरदासके पदोंमें राग-विरागका गगा-यमुनीसगम होनेपर भी श्रु गारिकता नहीं है। विरहकी विविध अवस्थाओका निरूपण भी इनके पदोंमें नहीं हुआ है। भाषाकी लक्षणीकता और काव्योक्तियोंकी विदग्धता यत्र-तत्र रूपकोंमें विद्यमान है।

गीति-काव्यके मर्मज्ञ कवि दानतरायके पदोंमें अन्तर्दर्शनकी प्रवृत्ति प्रधान रूपसे वर्तमान है। शब्द सौन्दर्य और शब्द-सगीतकी झंकार सभी पदोंमें सुनाई पड़ती है। इनके पदोंमें अतृप्ति नहीं, सतोष है; उन्माद

नहीं, मस्ती है; अवसाद नहीं, ओत्सुक्य है; कर्कशता नहीं, तीव्रता है और

धानरतायके पदः उच्छृङ्खलता नहीं, आस्था है। इन्होंने अपने भक्ति-
परिचय और सूचक पदोंमें जीवनकी अन्तर्बुत्तिकी ऐसी सुन्दर
समीक्षा अभिव्यजना की है, जिससे बोध-वृत्ति जाग्रत हुए
बिना नहीं रहती। इनकी भावुकता सरस, सरल

आंर सहज है। पदोंमें तथ्योंका विवेचन दार्शनिक शैलीमें नहीं
किया गया है, किन्तु काव्य-शैलीका प्रयोग कर कविने मानवप्रवृत्तियोंके
उद्घाटनमें अपूर्व सफलता प्राप्त की है। तीव्र आलोक और प्रखर प्रवाह
दो चार पदोंमें ही उपलब्ध है, अधिकांश पदोंमें वैयक्तिकता या अधि-
करणनिष्ठताका आधार ही प्रधान है। कविने अपनी आनन्दानुभूतिको
प्रत्येक पदमें व्यक्त करनेका प्रयास किया है। इनके सफलित पदोंको छः
श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है—बधाई, स्तवन, आत्मसमर्पण,
आश्वासन, परत्वबोधक एवं सहज समाधिकी आकांक्षा।

बधाई-सूचक पदोंमें तीर्थंकर ऋषभनाथके जन्म-समयका आनन्द
व्यक्त किया है। प्रसंगवश प्रभुके नखशिखका वर्णन भी जहाँ-तहाँ उप-
लब्ध है। अपने द्रष्टृदेवके जन्म-समयका वातावरण और उस कालकी
समस्त परिस्थितियोंको स्मरण कर कवि आनन्द-विमोर हो जाता है और
हर्षोन्मत्त हो गा उठता है—

माई आज आनंद या नगरी ॥ टेक ॥

गजगमनी ज्ञानिवदनी तरुनी, मंगल गावति हैं सगरी ॥ माई० ॥

नाभिराय घर पुत्र भयो है, किये हैं अजायक जाचक री ॥ माई० ॥

‘धानत’ धन्य कृष्ण मरुदेवी, सुर सेवत जाके पगरी ॥ माई० ॥

द्वितीय श्रेणीके पदोंमें अपने आराध्य पंचपरमेष्ठीकी नाना प्रकारने
स्तुति की है। इस श्रेणीके पदोंमें उपमानोंका आश्रय लेकर अपने इष्ट
देवको प्रसन्न करनेका प्रयास कविने किया है। आरती स्तुतिका ही एक
रूप है, अतः अपनी विश्वव्यापिनी आरती करता हुआ कवि कहता है—

मंगल आरती आतम राम । तन मंदिर मन उत्तम ठाम ।

समरस जल चन्दन आनंद । तन्दुल तत्त्वस्वरूप अमन्द ॥

॥ मंगल आरती० ॥

संसार फूलनर्का माल । अनुभौ सुख नेवज भरि घाल ॥

मंगल आरती० ॥

दीपक ज्ञान ध्यानकी धूप । निर्मल भाव महाफल रूप ॥

मंगल आरती० ॥

सुगुन भविक जन इक रंग लीन । निहचै नौधा भगति प्रवीन ॥

मंगल आरती० ॥

धुनि उस्ताह सु अनहद ग्यान । परम समाधि निरत परधान ॥

मंगल आरती० ॥

बाहज आतम भाव बहाव । अंतर है परमात्मध्याव ॥

मंगल आरती० ॥

साहब सेवक भेद मिटाय । 'दानत' एकमेव हो जाय ॥

मंगल आरती० ॥

काँवे दौलतराम उन गीतिकाव्य-रचयिताओंमें से हैं, जिन्होंने जीवन-को न्यून बारीकियोंमें देखा है, उनकी विविध प्रवृत्तियोंकी गहराईमें उतर

कर अनुशीलन किया है । मनकी गूढ़ और विविध दशाओंका समाधान करते हुए कवि अनुभव करता

है कि क्या बात है कि जिससे मानव जीवन बोझिल और त्रस्त है ? कल्पना, विचार और भावनाकी

त्रिवेणीमें निमज्जन कर निश्चय किया कि मानव चंचल चित्तके कारण ही क्लान्त एव त्रस्त है । कभी यह दिव्य अगनाओंका आलिंगन करना चाहता है, तो कभी सुन्दर नृत्य देखनेके लिए लालायित है । एक आकाक्षा नृत्य नहीं होती, कि दूसरी अनन्त आकाक्षाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । मनकी गति पवनसे भी अधिक चंचल है, इसपर अकुश रखे बिना कोई भी

सत्यको प्राप्त नहीं कर सकता है। कवि कहता है—“मन तेरी बुरी आदत क्यों पड़ गई है ? तू अनादिसे इन्द्रियोंके विषयोंकी ओर क्यों दौड़ता चला आ रहा है, इन्हींके अधीन रहनेसे तूने अनादिकालसे अपनी आत्मा-का निरीक्षण नहीं किया, अपने स्वरूपको नहीं पहचाना—

हे मन, तेरी को कुटेव यह, करन-विषय में घावै है ॥ टेक ॥
इन्हींके वश तू अनादि तैं, निज स्वरूप न लखावै है ।
पराधीन छिन-छीन समाकुल, दुरगति-विपति चखावै है ॥
हे मन० ॥ १ ॥

फरस-विषयके कारण चारन, गरत परत दुख पावै है ।
रसना इन्द्री-वश क्षय जल में, कंटक कंट छिदावै है ।
हे मन० ॥ २ ॥

गंध-खोल पंकज बुद्धितमें पुलि निज प्राण खिपावै है ।
नयन-विषय-वश दीपशिखामें अंग पतंग जरावै है ॥
हे मन० ॥ ३ ॥

करन-विषय-वश हिरन अरन में, खलकर प्राण लुनावै है ।
'दौलत' तज इनको, जिनको भज, यह गुरु सीख सुनावै है ॥
हे मन० ॥ ४ ॥

इनके पद विषयकी दृष्टिसे रक्षाकी भावना, आत्मनिक्षेप भर्त्सना, भय-दर्शन, आश्वासन, चेतावनी, प्रभुस्मरणके प्रति आग्रह, आत्मदर्शन होनेपर अस्फुट वचन, सहज समाधिकी आकाक्षा, स्वपदकी आकाक्षा, ससार-विद्वलेपण, परसत्त्वबोधक एव आत्मानन्द श्रेणीमें विभक्त किये जा सकते हैं। उक्त वर्गीकरणमेंसे कुछ पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। आत्मनिक्षेप-सम्बन्धी पदोंमें भगवान्‌के सम्मुख आत्मसमर्पणकी भावना प्रदर्शित की गई है। इन पदोंमें अपने प्रति और अपने आराध्यके प्रति एक अखण्ड अविचलित विश्वास है। इसी कारण इस श्रेणीके पदोंमें सीधे-सादे भाव पाठकके हृदयपर सीधे चोट पहुँचाते हैं—

मोहि तारोजी क्यों ना ? तुम तारक त्रिजग त्रिकाळ में ॥ मोहि० ॥

मैं उदधि पखो दुख भोग्यौ, सो दुख जात कझौ ना ।

जामन मरण अनंत तनो तुम जामन माहि छिप्यौ ना ॥ मोहि० ॥

भर्त्सना-विषयक पदोंमें कविने विषय-वासनाके कारण मल्लिज हुए मनको फटकारा है तथा कवि अपने विकार और कषायोंका कच्चा चिट्ठा प्रकट कर अपनी आत्माका परिष्कार करना चाहता है । नाना प्रकारकी विषयेच्छाएँ, तृष्णा और सुनहली आशा-कल्पनाएँ इस प्राणीको और भी कष्ट देती हैं; अतएव विषयोको निस्सार समस्त त्यागना चाहिये । यह शरीर अत्यन्त घृणित है, माता-पिताके रज-वीर्यसे उत्पन्न हुआ है । इसमें अनेक अशुचि पदार्थ विद्यमान है, अतएव इससे ममता छोड़ देनी चाहिये—

मत कीजो री वारी, छिन गेह देह जड़ जानके ॥ टेक ॥

मात-पिता-रज-वीरज सों यह, उपजी मल-कुलवारी ।

अस्थि-माल-पल नसाजाल की, लाल-लाल-जल वयारी ॥ मत० ॥

कर्म-कुरंग-थली पुतली यह, मूत्र पुरीष भँवारी ।

धर्म-मदी रिपु-कर्म-कबी धन-धर्म चुरावन हारी ॥ मत० ॥

×

×

×

हो तुम शठ अविचारी जियरा जिनवृष पाय ब्रूया खोवत हो ॥ टेक॥

पी अनादि मदभोह स्वगुननिधि भूल अचेत नींद सोवत हो ॥

हो तुम० ॥

भय दर्शन-सम्बन्धी पदोंमें मनको भय दिखलाकर आत्मोन्मुख किया गया है । कविने अपने अन्तस्म में संसारकी झंझटों, बाधाओं और विघ्नोंका अनुभव कर वास्तविक परिस्थितियोंका साक्षात्कार किया है । ज्ञान पड़ता है जैसे संसारके मायावी बन्धनोंसे वह भयभीत है । अतः संसारके माया-जालसे उन्मुक्त होनेके लिए अत्यन्त उत्सुक है, उसकी आत्मामें सासारिक

पदार्थोंकी विभीषिका पूर्णतः विद्यमान है। अतएव कवि आत्मानुभूतिकी ओर झुकाता हुआ कहता है—

मान ले या सिख मोरी, झुकै मत भोगन ओरी ॥ टेक० ॥
 भोग भुजंग भोग सम जानो, जिन इनसे रति जोरी।
 ते अनन्त भव-भीम भरे दुख, परे अधोगति पोरी;
 बँधे हृद पातक डोरी ॥ मान ले० ॥

इनको त्याग विरागी जे जन भये ज्ञान-वृष धोरी।
 तिन सुख लह्यौ अचल अविनाशी, भवफाँसी दई तोरी,
 रमै तिन संग शिव-गोरी ॥ मान ले० ॥

भोगन की अमिलाष हरन को त्रिजग संपदा धोरी।
 यातें ज्ञानानंद 'दौल' भव पिषौ पिचूष-कटोरी।
 मिटै भव व्याधि कटोरी ॥ मान ले० ॥

× × ×

छाँड़ि दे या बुधि ओरी, कृपा तनसे रति जोरी।

× × ×

भाखूँ हित तेरा, सुनिहो मन मेरा। भाखूँ० ॥

अन्तर्दृष्टियोंके विस्लेषणमें कविने अपूर्ण सफलता प्राप्त की है। कविने निम्न रूपमें किस प्रकार चेतावनी दी है—

कुमति कुनारि नहीं है भली रे, सुमति नारि सुन्दर गुनवाली ॥
 कुमति० ॥

वासौँ बिरचि रचौँ नित यासौँ, जो पावौँ शिवधाम गली रे।
 यह कुबजा दुखदा यह राधा बाधा टारन करन रली रे ॥
 कुमति० ॥

वह कारी परसौं रति ठानत, मानत नाहिन सीख भली रे ।
यह गोरी वह गुण सहचारिनि, रमत सदा स्वसमाधि थली रे ॥

कुमति० ॥

वा संग कुयल कुयोनि वस्यौ नित, वहाँ महाबुःख बेल फली रे ।
या संग रसिक भाविन की निज में, परनति 'दौल' न चली रे ॥

कुमति० ॥

×

×

×

गुरु कहत सीख इमि बार-बार, विपसम विपननको डार-डार ॥गुरु०॥
इन सेवन अनादि दुख पायौ, जनम मरन बहु धार-धार ॥गुरु०॥
कर्माश्रित बाधा जुत फाँसी, बंध बढ़ावन हनुकार ॥गुरु०॥
ये न इन्द्रि के तृप्ति हेतु जिमि तृषा न बुझावत झारबार ॥गुरु०॥
इनमें सुख कल्पना भुवध के बुधजन मानत दुख प्रचार ॥गुरु०॥
इन तजि ज्ञानपियूष चख्यौ तिन, 'दौल' लही भवबार पार ॥गुरु०॥

कवि कहता है कि प्रत्येक दिनका उपाकाल विश्वके प्राणियोंमें स्वर्ण-लक्ष्मी एवं सुगन्धि प्राप्त करनेकी कामना जाग्रत कर देता है। जिस प्रकार पक्षियोंका कलरव दिग-दिगन्तको हिला देता है उसी प्रकार उपाकालके आते ही नाना प्रकारकी इच्छा और वासनाएँ हृदयमें उद्बुद्ध हो मानव-मनको विचलित कर देती हैं। सत्य यह है कि मिथ्यापरिणतिके कारण यह मानव ससारमें अनुरक्त होता है, पर जब यह मिथ्यापरिणति दूर हो जाती है, उस समय जोवन आनन्दमय हो जाता है। ससारके समस्त सम्बन्ध भ्रमजाल है, आत्मा ही एक सत्य पदार्थ है, यही शुद्ध होकर परमात्म-पदको प्राप्त कर लेती है। कवि ससारके खोखलेपनका विश्लेषण करता हुआ कहता है—

अरे जिया, जग धोखेकी टाटी ॥ अरे० ॥

झूठा उद्यम लोक करत हैं जिसमें निशदिन चाटी ॥ अरे० ॥

जान बूझ कर अन्ध बने हैं आँखन बाँधी पाटी ॥ अरे० ॥
 निकल जाँयगे प्राण छिनकमें पड़ी रहेगी माटी ॥ अरे० ॥
 'दौलतराम' समझ मन अपने, दिलकी खोल कपाटी ॥ अरे०॥

× × ×

अब मन मेरा बे सीख बचन सुन मेरा ।

× × ×

जिया तुम चालो अपने देश ।

मत्त कीजो जी यारी ये भोग भुजंग सम जानिके ।

कवि चेतावनी देता हुआ कहता है—

मेरे कब हूँ वा दिनकी सुघरी ।

तन बिन बसन असन बिन बनमें, निबसौं नासा दृष्टि धरी ॥

मेरे कब० ॥

पुण्य पाप परसों कब बिरचों, परचों निजनिधि चिर-बिसरी ।

तज उपाधि, सज सहज समाधि, सहो घाम-हिम-मेघ-क्षरी ।

मेरे कब० ॥

कब धिर-जोग धरौं ऐसी मोहि, उपल जान मृग खाज हरी ।

ध्यान कमान तान अनुभवसर, छेदों किह दिन मोह अरी ॥

मेरे कब० ॥

कब तून कंचन एक गनों अरु, मनि-जड़ितालय शैलदरी ।

'दौलत' सतगुरु चरनन सेउँ, जो पुरवौ आश यहै हमरी ॥

मेरे कब० ॥

× × ×

चेतन अब धरि सहज समाधि, जात यह विनसौ अब व्याधि ।

चेतन० ॥

मोह उगौरी खायके रे, परको आपा जान ।

मूल निजातमन्त्रि को है—पाये दुःख महान ॥ चेतन० ॥

जब आत्मानुभूति उत्पन्न हो जाती है, हृदयके समस्त काल्पन्य धुल जाते हैं एव जीवनका प्रवाह अपनी दिशाको बदलकर प्रवाहित होने लगता है तो भावातिरेकके कारण अस्फुट वचन निकलते हैं । कवि कहता है—

चिन्मूरत दग्धारीकी मोहि, रीति लगत है अटापटी ॥ चिन्मूरत०॥

बाहिर नारकि कृत दुख भोगै, अन्तर सुखरस गटागटी ॥

रमत अनेक सुरतिसंग पै तिस परनति तैं नित दटाहटी ॥चिन्मूरत०॥

कवि दौलतरामकी दृष्टि आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं । अतः किसी वस्तुके बाह्य स्थूल सौन्दर्यकी अपेक्षा आन्तरिक-सूक्ष्म सौन्दर्यका अधिक विश्लेषण किया है । भावनाकी भव्यता और अनुभूतिकी सूक्ष्मता दर्शनीय है । इनकी भाषामे संयम, अभिव्यज्जना-शक्ति, स्पष्टता और व्यावहारिकता पूर्णतः विद्यमान है । भाषाकी लाक्षणिकताने कोमल और माधुर्य भावनाओंको भरनेमें विलक्षण कार्य किया है । रूपकोमे कविकी लाक्षणिक शैली दर्शनीय है—

मेरो मन ऐसी खेलत होरी ।

मन मिरवंग साज करि छारी, तनको तमूरा बनो री ॥

सुमति सुरंग सरंगी बजाई, ताल दोऊकर जोरी ।

राग पाँचौं पद कोरी, मेरो मन ऐसी खेलत होरी ॥

समकृति रूप गहि भर झारी, करुना केशर घोरी ।

ज्ञानमई लेकर पिचकारी दोठ कर माई सन्होरी ॥

इस प्रकार कवि दौलतरामके पदोंमे भावावेश, उन्मुक्त प्रवाह, आन्तरिक सगीत, कल्पनाकी तूलिका-द्वारा भावचित्रोंकी कमनीयता, आनन्द-विह्वलता; रसानुभूतिकी गम्भीरता एव रमणीयताका पूरा समन्वय विद्यमान है ।

कवि भाराचन्दके पद : कविवर भाराचन्द उन सहृदय और
परिचय और समीक्षा भावुक कवियोंमें हैं जो निरन्तर आत्मगुणोंके
सुलझानेमें मग्न रहते हैं । इनके पदोंमें
तन्मयता अधिक पायी जाती है ।

निज कारज काहे न सारे रे, भूले प्रानी ॥ टेक ॥
परिग्रह भारधकी कहा नहीं, उनरत होत तिहारे रे । निज कारज० ।
रोगी नर तेरी बपु को कहा निसदिन नाहीं जारे रे ॥ निज कारज० ।
कवि ससारकी अवास्तविकताका चित्रण करता हुआ कहता है—

जीव तू भ्रमत सदैव अकेला ।

संग साथी कोई नहीं तेरा ।

अपना सुख दुःख आप ही भुगतै, होत कुटुम्ब न भेला ।
स्वार्थ भई सब बिछुरि जात है, बिघट जात ज्यों भेला ॥१॥
रक्षक कोई न पूरन है जब, आपु भन्तकी बेला ।
फूटत पार बँचत नहीं जैसे दुखर जलको डेला ॥२॥
तन-बन-जीवन विनश जात ज्यों, इन्द्रजालको सेला ।
'भाराचन्द' इमि लिखकर भाई, हो सतगुरुका चेला ॥३॥
जीव तू भ्रमत सदैव अकेला ।

आध्यात्मिक साधनामें सबसे बड़ी बाधा मोहके उदयसे उत्पन्न होती है । यह जीव भोगविलासकी रचि भी मोहके कारण ही करता है । सुन्दर वस्त्रभूषण, अलंकार, पुष्पमाला आदि-द्वारा शरीरको सजित करनेकी चेष्टा भी हसीके उदयसे उत्पन्न होती है । मोह वह तेज शराब है जिसका नशा जीवको सुख और शान्तिसे वंचित कर देता है, मानवकी सारी प्रवृत्तियाँ बहिर्मुखी हो जाती हैं जिससे वह अपने कर्मकालुष्यको दूर नहीं कर पाता । समता रस ही एक ऐसा आनन्द है, जिससे मानवको अद्भुत शान्ति मिलती है, कविने इस प्रसंगके पदोंमें भौतिकवादकी

विगर्हणा की है। यद्यपि काव्यके मूल तत्त्व हृदयकी रागात्मक विभूतिका शुद्धात्मदर्शनके साथ सामंजस्य नहीं बैठता है, पर कविने आध्यात्मिक चिन्तन-प्रधान पदोंमें भी अपनी भावुकताका समावेश कर अपने कविकर्मका परिचय दिया है।

कवि भागचन्दमें दौलतरामके समान हृदय-पक्षका सन्तुलन नहीं है। इनमें तर्क, विचार और चिन्तनकी प्रधानता है। इसी कारण इनके पदोंमें विचारोंकी सघनता रहती है। निम्नपदमें दार्शनिक तत्त्वोंको हृदयग्राहक रूप देनेकी सफल चेष्टा वर्तमान है।

जे दिन दुन विवेक बिन सोये ॥ टेक ॥

मोह वारुणी पी अनादि तैं, परपद में खिर सोये।

सुख करंड चितपिंड आपपद, गुन अनन्त नहिं जोये ॥ जे दिन० ॥

होहि बहिर्मुख हानि राग रुख, कर्मबीज बडु बोये।

तसु फल सुख-दुःख सामग्री लखि, चितमें हरये रोये ॥ जे दिन० ॥

बबल ध्यान शुचि सलिल पूरतैं, आसब मल नहिं जोये।

पर द्रव्यनि की चाह न रोकी, विविध परिग्रह दोये ॥ जे दिन० ॥

अब निजमें निज जान निपत तहाँ, निज परिनाम समोये।

यह शिव-भारग समरस सागर, 'भागचंद' हित तो ये ॥ जे दिन०॥

विशुद्ध दार्शनिकके समान कविने तत्त्वार्थभ्रद्धानी और ज्ञानीकी प्रशंसा की है। यद्यपि वर्णनमें कविने रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारोका अवलम्बन लिया है, किन्तु शुष्क सैद्धान्तिकता रहनेसे भाव और रसकी कमी रह गयी है। ज्ञानी जीव किस प्रकार सत्सारमें निर्भय होकर विचरण करता है तथा उन्हें अपना आचार-व्यवहार किस प्रकार रखना चाहिये इत्यादि विषयका विश्लेषण करनेवाले पदोंमें कविका चिन्तन विद्यमान है; पर भावुकता नहीं है। हाँ, प्रार्थनापरक पदोंमें मूर्त्त-अमूर्त्तको आलम्बन लेकर कविने अपने अन्तर्जगतको अभिव्यक्ति अनूठे ढंगसे की है। इन

पदोंमें विराट् कल्पना, अगाध दार्शनिकता और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ हैं। भावनाओंमें विवेचनकी प्रवृत्ति इनके पदोंका एक मुख्य गुण है। निम्नपद दर्शनीय है—

आनन्दाश्रु बहैं लोचनतैं, तारैं आनन न्हाया।

गह्वर स्पष्ट बचनजुत निर्मल, मिष्टजान सुरगाया ॥ टेक ॥

अब वन में बहु भ्रमण कियो तहाँ, दुःखदाषानल लाया।

अब तुम भक्तिसुधारसवादी मैं अवगाह कराया ॥ आनन्दाश्रु० ॥

इस प्रकार कवि भागवतके पदोंमें हृदयकी तीव्रानुभूति विद्यमान है। जिस पदमें जिस भावनाको व्यक्त करना चाहते हैं उस पदमें उसे वह गहराई, सूक्ष्मता और मार्मिकताके साथ व्यक्त कर सके हैं।

भजन और पद रचनेमें इनका जैन कवियोंमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके पदोंमें अनुभूतिकी तीव्रता, लयात्मक सवेदन-शीलता और

कवि बुचबनके समाहित भावनाका पूरा अस्तित्व विद्यमान है।

पद : परिचय आत्मशोधनके प्रति जो जागरूकता इनमें है, वह कम कवियोंमें उपलब्ध होगी। इनकी विचारोंकी और समीक्षा कम कल्पना और आत्मानुभूतिकी प्रेरणा पाठकोंके समक्ष

ऐसा सुन्दर चित्र उपस्थित करतो है जिससे पाठक अनुभूतिमें लीन हुए बिना नहीं रह सकता। तात्पर्य यह है कि इनकी अनुभूतिमें गहराई है, प्रबल वेग नहीं। अतः इनके पद पाठकोंको हूबनेका अवसर देते हैं, बहनेका नहीं। ससाररूपी भरभूमिकी वासनारूपी बाझकासे तप्त कवि शान्ति चाहता है। वह अनुभव करता है कि मृत्युका सबंध जीवनके साथ है, जीवनका शाश्वतिक सत्य मृत्यु है। यह मृत्यु हमारे सिरपर सदा वर्तमान है। अतः हर क्षण प्रत्येक व्यक्तिको सतर्क रहना चाहिये। कवि गुणगुनाता हुआ कहता है—

काल अचानक ही छे जाबगा, गाफिल होकर रहना क्या रे ॥ टेक ॥

छिनहुँ तोर्कें नाहिँ बचावैं, तो सुभटव का रक्खा क्या रे ॥ काल० ॥

रंच सवाद करन के काजै, नरकन में दुख भरना क्या रे ॥ काल० ॥

कुलजन पधिकन के काजै, नरकन में दुख भरना क्या रे ॥ काल० ॥

आज दर्शन हो जाने पर कविने आत्माका विश्लेषण एक भावुकके नाते बड़ा ही सरस और रमणीय किया है। कवि कहता है—

मैं देखा आत्म रामा ॥ टेक० ॥

रूप, फरस, रस, गंध तैं न्यारा, द्रस-ज्ञान-गुन धामा ।

नित्य निरंजन जाके नाहीं, क्रोध, लोभ-मद कामा ॥ मैं देखा० ॥

भूल-प्यास सुख-दुख नहिं जाके, नाहीं वनपुर गामा ।

नहिं साहब नहिं चाकर भाई, नहीं तात नहिं मामा ॥ मैं देखा० ॥

भूलि अनादि थकी जग भटकत, लै पुटलका जामा ।

'बुधजन' संगति जिनगुरुकी तैं, मैं पाया मुझ ठामा ॥ मैं देखा० ॥

इनके पदोको भी दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—भक्ति या प्रार्थनापरक और तथ्यनिरूपक या दार्शनिक। दोनों प्रकारके पदोंका वर्ण्य विषय भी प्रायः वही है। जिसका निरूपण पूर्वमें किया जा चुका है।

भगवद्भक्तिके बिना जीवन किस प्रकार विषयोंमें व्यतीत हो जाता है। विषयी प्राणी तप, ध्यान, भक्ति, पूजा आदिमें अपना चित्त नहीं लगाते। उन्हें परपरिणति ही श्रेयस्कर प्रतीत होती है। पर भक्ति-द्वारा सहजमें मानवको आत्मबोध प्राप्त हो जाता, जिससे वह चैतन्याभिराम गुणग्राम आत्माभिरामको प्राप्त कर लेता है। जबतक शरीरमें बल है, शक्ति है, तभी तक प्रभु-भजन या प्रभु-ध्यानकी क्रियाको सम्पन्न किया जा सकता है, परन्तु शरीरके शिथिल हो जानेपर भक्ति-भावनाको सम्पन्न नहीं किया जा सकता। अतएव शरीरके स्वस्थ रहनेपर अवश्य ही प्रभु-भजन करना चाहिये। कवि इसी तथ्यका निरूपण करता हुआ मानव जीवनका विश्लेषण करता है—

भजन बिन यौ ही जनम गमावो ।

पानी पै क्या पाल न बांधी, फिर पीछे पछतायो । भजन० ॥

रामा-मोह भये दिन खोवत, आशापाश बंधायो ।

जप-तप संजम दान न दीनी, मानुष जवम हरायो ॥ भजन० ॥

देह सीस जब काँपन लागी, दसन चलाचल घायो ।

लागी आगि बुझावन कारन, चाहत कूप सुदायो ॥ भजन० ॥

कवि बुधजनकी भाषापर राजस्थानी भाषाका प्रभाव ही नहीं है, अपितु इन्होंने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषाका प्रयोग किया है । पदोंमें प्रवाह और प्रभाव दोनों ही विद्यमान हैं । रूपकोंमें भाषाकी लक्ष्णिकता और वर्णोंका विचित्र विन्यास भी है ।

जैन-पद-रचयिताओंमें कवि वृन्दावनका भी प्रतिष्ठित स्थान है । इनके पदोंमें भक्तिकी उच्च भावना, धार्मिक सजगता और आत्म-

निवेदन विद्यमान है । आत्म-परितोषके साथ लोक हित सम्पन्न करना ही इनके काव्यका उद्देश्य है । यद्यपि इनके पदोंमें मौलिकताका अभाव है । हाँ भक्ति-विह्वलता और विनम्र आत्म-समर्पणके कारण

अभिव्यञ्जना शक्ति पूर्णरूपेण विद्यमान है । इनकी भावनाएँ आत्म-जगत्की सीमासे बाहर निकलकर सर्वसामान्यके साथ सहानुभूति रखती हैं । इनकी भक्ति केवल आत्म-परितोषी ही नहीं, विश्वव्यापक भी है । सुकुमार भावनाएँ और लयात्मक संगीतने अनुभूति और कल्पनाका समन्वय प्रस्तुत किया है । निराशाके बाद आशाका सदेश और आराध्यमें अटूट विश्वास इनके पदोंका प्राण है । कवि कहता है—

निशदिन भीजिन मोहि अघार ॥ टेक ॥

जिबके चरन-कमलके सेवत, संकट कटत अपार ॥ निशदिन० ॥

जिबको बचन सुधारस-गर्भित, मेहत कुमति बिकार ॥ निशदिन० ॥

भव भासाप सुसाधतको है, महामेष जलधार ॥ निशादिन० ॥
 जिनको भगति सहित नित सुरपत, पूजत अष्ट प्रकार ॥ निशादिन० ॥
 जिनको विरद वेदविद बनत, दारुण दुख-हरतार ॥ निशादिन० ॥
 भविक दुन्दुकी बिधा निधारो, अपनी ओर निहार ॥ निशादिन० ॥
 नीति-विषयक पदों और शानोपदेशक पदोंमें कविने जैनागमके सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करते हुए नीति और शानकी बातें बतायी हैं । यद्यपि वर्णनकी प्रणाली अत्यन्त सरल है, भाषामें माधुर्य गुण है ।

धन धन श्री गुरु दीन दयाल ॥ टेक० ॥

परम दिगम्बर सेवाधारी, भगजीवन प्रतिपाल ।

मूल अठाइस चौरासी लख, उत्तर गुण मनिभाल ॥ धन० ॥

देह भोग भयसों विरक्त नित, परिसह सहत त्रिकाल ॥ धन० ॥

सुद्ध उपभोग जोग सुदमंजित, चाखत सुरस रसाल ॥ धन० ॥

× × × ×

सेठ सुजन बर निधि भरी, दुख दुन्दु विदारे ।

कवि वृन्दावनकी भाषा पर पूर्वी भाषाका प्रभाव है । सुकुमार शब्दावलीमें स्वरकी साधना और तन्मयताका लयकारी संगीत है ।

पदोंका तुलनात्मक विवेचन

अखण्ड सौन्दर्यात्मक सत्यके क्षणिक स्पर्शमात्रसे मानव-हृदय परिस्पन्दित हो भावना-लहरियोंसे उद्वेलित होने लगता है । इसी हृदयालोढनका परिणाम गीति-काव्य है, जिसमें संगीतका माध्यम सर्व प्रधान स्थान रखता है । देश, काल और व्यक्तिकी सीमित परिधिसे आवेष्टित हो आन्तरिक संगीतका यह व्यक्तरूप अनेक रूप धारण कर सकता है । परन्तु प्रेरणाका प्रधान उत्स अखिल सत्य वास्तवमें अखण्ड और एक है । अतः बाह्य रूपरेखामें महान् अन्तर होते हुए भी यदि विभिन्न गीतिकारोंने एक ही मौलिक तत्त्व व्यक्त किये हों तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं । जो कुछ विभिन्नता मिलती है वह तो स्थूल

जगतके प्रभावका परिणाम है। सूक्ष्म भावजगत्में तो अनेकताका कोई स्थान ही नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम विभिन्न देश और कालके तथा विभिन्न दार्शनिक विचारोंसे प्रभावित गीतकारोंके मौलिक तत्त्वों तथा उनकी कलात्मक विशेषताओंका तुलनात्मक विचार करें।

हम देख चुके हैं कि जनपद-साहित्यमें सगीतमय भावात्मक आत्मा-भिव्यक्तिके साथ दार्शनिक विचारोंकी अभिव्यजना भी अन्तर्निहित है। यद्यपि पदोंका अन्तरङ्ग—वस्तुतत्त्व हृदयके अनुरूप ही सुकोमल, तरल और भावनापूर्ण है; पर मस्तिष्ककी ऊहापोही और दार्शनिक विचारोंकी गहनता भी है। जैन-पद-रचयिताओंकी प्रेरणाका स्रोत जिनेश्वर भक्ति या आत्मरति है। जैन दर्शनमें भक्तिका रूप दास्य, सख्य और माधुर्य भावकी भक्तिमें भिन्न है, अतः कोई भी साधक अनेक चिकनी-चुपड़ी प्रशंसात्मक बातों-द्वारा वीतरागी प्रभुको प्रसन्न कर उनकी प्रसन्नता-द्वारा अपने किसी लौकिक या अलौकिक कार्यको सिद्ध करनेका उद्देश्य नहीं रखता है और न परम वीतरागी देवके साथ यह घटित ही हो सकता है; क्योंकि सच्चिदानन्द-मय प्रभुमें रागादिराज्य अभाव होनेसे पूजा, स्तुति या भक्ति-द्वारा प्रसन्नताका संचार होना अमम्भव है; अतएव यह भक्ति करनेवालोंको कुछ देता, दिलाता नहीं है। इसी तरह द्वेषाशका अभाव होनेसे वीतरागी किसीकी निन्दामें अप्रसन्न या कुपित भी नहीं होते हैं और न दण्ड देने, दित्तनेकी ही कोई व्यवस्था निर्धारित करते हैं। निन्दा और स्तुति, भक्ति और श्रेया उनके लिए समान हैं, वह दोनोंके प्रति उदासीन हैं। परन्तु विधि-प्रज्ञा यह है कि स्तुति और निन्दा करनेवाला स्वतः अभ्युदय या दण्डको प्राप्त कर लेता है।^१

१—सुहृत्सववि श्रीसुभगत्वमश्नुते, द्विषंस्सववि प्रत्यय-वत्प्रलीयते।

भवानुदासीनस्तमस्तयोरपि, प्रभो ! परं चित्रमिदं तवेहितम् ॥६९॥

अर्थ—हे भगवन् ! आपका मित्रसे न अनुराग है और न शत्रुसे द्वेष है; अतः आप किसीसे प्रसन्न और अप्रसन्न नहीं होते हैं; फिर भी

शुद्धात्माओंकी उपासना या भक्तिका आलम्बन पाकर मानवका चंचल चित्त क्षण भरके लिए स्थिर हो जाता है, आलम्बनके गुणोंका स्मरण कर अपने भीतर भी उन्हीं गुणोंको विकसित करनेकी प्रेरणा पाता है तथा उनके गुणोंसे अनुप्राणित हो मिथ्या परिणतिको दूर करनेके पुरुषार्थमें रत हो जाता है। जैन दर्शनमें शुद्ध आत्माका नाम ही परमात्मा है; प्रत्येक जीवात्मा कर्मबन्धनोके विलग हो जाने पर परमात्मा बन जाती है। अतः अपने उत्थान और पतनका दायित्व स्वयं अपना है। अपने कार्योंसे ही यह जीव बंधता है और अपने कार्योंसे ही बन्धन-मुक्त होता है।

कर्माका कर्त्ता और भोक्ता भी यह जीव ही है। अपने किये कर्मों का फल इसको स्वयं भोगना पड़ता है। ईश्वर या परमात्मा किसी भी प्राणीको किसी भी प्रकारका फल नहीं देता है। इस प्रकारके ईश्वरकी उपासना करनेसे साधककी परिणति स्वतः शुद्ध हो जाती है, जिससे अभ्युदयकी प्राप्ति होती है। अतः जैन दर्शनानुसार उपासना या भक्ति अकिंचन या नैराश्यकी भावना नहीं है। साधक उन शुद्धात्माओंकी, जिन्होंने आत्म-सयम, तपस्या, योग, ध्यान प्रभृतिके द्वारा कर्म-बन्धनको नष्टकर जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त कर लिया है। पूर्ण ज्ञान-ज्योतिके प्रज्वलित हो जानेसे जिन्होंने ससारके समस्त पदार्थों एवं उनके समस्त गुण और अवस्थाओंको भली भँति अवगत कर लिया है, उपासना करता है। इस प्रकारकी उपासना या भक्तिसे आराधककी आत्मा स्वच्छ या निर्मल होती है।

जैन-पद-रचयिताओंने इसी भक्तिभावनासे प्रेरणा प्राप्त कर भावात्मक पदोंकी रचना की है। यद्यपि कतिपय पद, जिन्हे प्रमाती या बधाईकी

आपकी भक्ति करनेवाला श्रीसमुद्धिको और निन्दा करनेवाला पाप-वृद्धि को प्राप्त होता है, यही आश्चर्यकी बात है। —स्तुतिविद्या।

संज्ञा दी गयी है, में दास्यभाव वर्तमान मिलेगा, परन्तु प्रधानतः साधक अपनेको शुद्ध करनेके लिए इस प्रकार शुद्धात्माओका आश्रय लेता है, जिस प्रकार दीपकको प्रज्वलित करनेके लिए अन्य दीपकोंकी लौका सहारा लेना पड़ता है। लौका अवलम्बन देनेवाला दीपक अपने भीतरसे किसी वस्तुको प्रदान नहीं करता है; पर अपने तेज-द्वारा अन्यको प्रकाशित या प्रज्वलित करनेमें सहायक होता है। जैन पद-रचयिताओंने भी इसी भक्ति-भावनाकी अभिव्यजना की है। अवतारवाद इन्होंने नहीं माना है और न निर्गुण या सगुण सिद्धान्तके विवादमें पड़नेका प्रयास किया है। जैन-दर्शनमें अनेकान्तवादकी विवेचना—परस्पर आपेक्षिक अनेक धर्मात्मक वस्तुकी विवेचना की गयी है; जिससे आराध्य बीतरागी प्रभु एककी अपेक्षा सुनिश्चित दृष्टिकोणसे सगुण और अन्य आपेक्षिक धर्मकी अपेक्षा निर्गुण हैं।

यद्यपि आराध्यको शील, ज्ञान, शक्तिका भाण्डार माना है, जिससे कोई भी साधक अपनी मनोरम, गुप्तशक्तियोंका उद्घाटन करनेमें प्रगतिशील बनता है। लोकरजन और लोकरक्षण करना भगवान्का कार्य नहीं है, किन्तु उनके पूत गुणोंकी स्मृति करनेसे लोकरजनके कार्य सहजमें सम्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण जैन-पद-रचयिताओंको ससारका विश्लेषण करते समय माया, मिथ्यात्व, शरीर, विकार आदिका विवेचन भी करना पड़ा है। ससार और प्रलोभनोंसे बचनेके लिए जैन-पद-रचयिताओंने मानव प्रवृत्तियोंका सुन्दर विश्लेषण किया है। इनके मूलस्त्रोत एव प्रेरणा दोनोंका स्थान हृदय है। जैन सन्तोंका भगवत्प्रेम शुक्ल सिद्धान्त नहीं, अपितु स्थायी प्रवृत्ति है। यह आत्माकी अशुभ प्रवृत्तिका निरोध कर शुभ प्रवृत्ति-का उदय करता है, जिसमें दया, क्षमा, शान्ति आदि श्रेयस्कर परिणाम उत्पन्न होते हैं।

जैन पदोंका वर्ण्य विषय भक्ति और प्रार्थनाके अतिरिक्त मन, शरीर, इन्द्रिय आदिकी प्रवृत्तियोंका अत्यन्त सूक्ष्मता और मार्मिकताके साथ

विवेचन करना एवं आध्यात्मिक भूमियोंका स्पर्श करते हुए सहज समाधि-को प्राप्त करना है। साधक अपने इस शरीरका उपयोग मोक्षप्राप्तिके लिए करता है, वह विश्वके भौतिकवादकी चकाचौंधसे अविचलित रहकर स्वानुभूति-द्वारा आत्माकी विभाव परिणतिको स्वभाव परिणतिके रूपमें परिवर्तित करता है। जैनपदोंमें यद्यपि ऊँचे दार्शनिक सिद्धान्तोंका भी विश्लेषण है, परन्तु जीवनकी व्याख्या अपनी प्रवृत्तियोंका परिष्कार कर जीवनके चरम लक्ष्यको प्राप्त करनेका संकेत भी निहित है।

हिन्दी साहित्यमें गीत और पद-रचयिताओंमें त्रिगुण सन्त कबीर रविदास, दादू, मल्लकदास और सगुण सम्प्रदायमें सूर, तुलसी, मीरा आदि भक्त कवियोंका नाम आदरके साथ लिया जाता है। इन सन्त और भक्तोंने पदोंकी रचना कर हिन्दी साहित्यमें भक्ति और अध्यात्म-सम्बन्धी अपूर्व व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। त्रिगुण सन्तोंके तात्त्विक सिद्धान्त उपनिषदोंके वेदान्तवाद तथा जैनोके शुद्धात्मवादसे बहुत साम्य रखते हैं। इन सबोंकी भक्तिकी मूलप्रेरणा वेदान्त या शुद्धात्मवादसे मिली, इसी कारण कबीरने बताया—“सबके हृदयमें परमात्माका निवास है। उसे बाहर न ढूँढकर भीतर ही ढूँढना चाहिये। आत्मा ही परमात्मा है, दोनोंमें एकत्वभाव है। इस प्रकार प्रत्येक जीव परमात्मा है। यही नहीं, एक अर्थमें जो कुछ है सब परमात्मा है।” त्रिगुण सन्तोंने अवतारवादका खण्डन किया। पूजा-अर्चा जिसका सम्बन्ध दृश्य पदार्थोंसे है, इनके विचारोंके प्रतिकूल है। भौतिक शरीरकी दृष्टिसे कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता है। आत्माकी दृष्टिसे सभी आत्माएँ ब्रह्म हैं। अतएव सन्तोंके मतमें जन्म-मरणसे रहित परब्रह्म ही परमात्मा हो सकता है। इसी परब्रह्मका नाम-स्मरण, भक्ति और प्रेम करनेसे कल्याण होता है। जब इसका प्रेम चरमावस्थाको प्राप्त हो जाता है तो साधककी आत्मा उसी ब्रह्ममें मिल जाती है। इसी भक्ति-भावनाको लेकर कबीर, रविदास आदि सन्तोंने अध्यात्म-पद रचे। इन पदोंकी तुलना अनेक जैन पदोंसे की जा सकती

है। कबीरके रहस्यवाद-सम्बन्धी अनेक पद बनारसीदासके पदोंके समकक्ष हैं। कबीरका मानवीय विकारों और प्रवृत्तियोंका विश्लेषण तो अनेक अशोंमें जैन-पद-रचयिताओंसे समानता रखता है।

मोक्षप्राप्तिका मूलसाधन ब्रह्म या शुद्धात्माकी स्मृति है। मनुष्य सासारिक स्वार्थपरक कार्योंमें जैसे-जैसे रत होता जाता है, वैसे-वैसे यह स्मृति भी क्षीण होती जाती है। कबीरने बताया है कि इस सासारिक द्वन्द्वमें रहते हुए भी कभी-कभी ब्रह्मकी स्मृतिकी झलक प्राप्त हो सकती है। मनुष्य अपने स्वरूपको भूल जानेसे ही ससारमें परिभ्रमण कर रहा है। भ्रान्तिसे जैसे सिंह जलमें पड़नेवाले प्रतिबिम्बको अपना शत्रु समझ क्रुद्ध हो उससे युद्ध करने लगता है और अनेक विपत्तियोंकी महन करता है, अथवा शुक जैसे अपने उड़नेकी चालको भूलकर व्याधकी नलिनीपर बैठते ही, उमकें घूम जानेसे उल्टा लटक जाता है और समझने लगता है कि नलिनीने उसे पकड़ लिया है; इसी प्रकार यह आत्मा अपने स्वरूपको भूलकर नाना प्रकारके कष्टोंको उठा रहा है—

अपनपौ आप ही बिसरौ ।

जैसे सोनहा काँच-मन्दिर में भरमत झूँकि मरो ॥

जो केहरि बपु निरखि कूपजल प्रतिमा देखि परो ।

ऐसेहि भद्रगज फटिकशिला पर दसननि आनि अरो ॥

भरकट मुठी स्वाद ना बिमरै घर घर नटत फिरो ।

कह 'कबीर' नलनी कै सुवना तोहि कौने पकरो ॥

कवि टाल्लतरामने इसी आशयका विवेचन किया है। आत्मस्वरूपकी विस्मृतिके कारण ही ससारमें अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। भ्रमधन हो यह जीव अपनेने भिन्न पर-पदार्थोंको अपना समझ गया है। कवि कहता है—

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ ।
ज्यों झुक नभचाल बिसरि नखिनी कटकायौ ॥
चेतन अवरुद्ध झुद्ध दरशानोधमय विशुद्ध ,
तजि जबरस-फरस-रूप, पुत्रल अपनायौ ॥
इन्द्रिय सुख दुख में निष्ठ, पाग राग रुख में चित्त,
दायक भव-विपत्ति-वृन्द बन्धको बदायौ ॥
अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ ॥

× × ×

आपा नहि जाना तूने, कैसा ज्ञानधारी रे ।
देहाश्रित करि क्रिया आपको, मानत शिवमगधारी रे ॥

× × ×

आप भ्रमविनाश आप आप जान पायौ,
कर्णधृत सुवर्ण जिमि चितार सैन थायौ ।
मेरो तन तनमय तन, मेरो मैं तनको त्रिकाळ,
यौ कुबोध नश सुबोध मान जायौ ॥ आप० ॥
यह सुजैनबैन ऐन, चिन्तित पुनि पुनि सुनैन,
प्रगटौ अब भेद निज, निवेद गुन बदायौ ॥ आप० ॥
यौ ही चित्त अचित्त मिश्र, ज्ञेय न अज्ञेय होय,
इंधन धनंज जैसे, स्वामि योग गायौ ॥ आप० ॥
भैमर पोत छुटत झटति, बाछित तट निकटत जिमि,
मोह राग रुख हरजिय, शिवतट निकटायौ ॥ आप० ॥
विमल सौख्यमय सदीव, मैं हूँ मैं नहिं अजीव,
जोत होत रज्जुमय, भुजंग मय भगायौ ॥ आप० ॥
यौ ही जिनचंद सुगुन, चितित परमारय चुन,
'दौळ' भाग जागो जब, अरूप पूर्ण आयौ ॥ आप० ॥

तुलनात्मक दृष्टिसे कबीर और दौलतरामके उपर्युक्त पदोंमें उपमान प्रायः समान है। भ्रमको व्यक्त करनेके लिए कबीरने सुआकी नलिनी, कर्णधृत स्वर्ण, सिंहाका प्रतिबिम्ब, स्फटिकशिलामें गजके दातोंका प्रतिबिम्ब और बन्दरका घर-घर नाचना आदि दृष्टान्त दिये हैं। कवि दौलतराम ने सुआकी नलिनी, कर्णधृत स्वर्ण आदि उदाहरणोंको ही लेकर भ्रमका सुन्दर विश्लेषण किया है। कबीरदासने जहाँ उदाहरणोंके द्वारा ही भ्रमकी अभिव्यक्ति की है, वहाँ दौलतरामने भ्रमकी अभिव्यक्तिमें भ्रम क्या है, किस प्रकार हो रहा है तथा उसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, आदि विवेचन भी किया है। अर्थात् उनकी दार्शनिक भूमि अपेक्षाकृत विशद है।

कबीरने मायाका विवेचन करते हुए बतलाया है कि इस मोहिनी मायाने सारे ससारको ठग लिया है। मायाके कारण ही विष्णु, शिव आदि देव भी लक्ष्मी और भवानीके आधीन हैं। मायाकी व्यापकताका विवेचन करता हुआ कवि कहता है—

माया महा ठगिनी हम जानी ।

तिरगुन फाँस लिये कर डोले, बोलै मधुरी बानी ॥

केशव के कमला हैं बैठी, शिव के भवन भवानी ।

पंढा के मूरति हैं बैठी, तीरथ में भइ पानी ॥

योगी के योगिनी हैं बैठी, राजा के घर रानी ।

काहु के हीरा हैं बैठी, काहु के कौड़ी कानी ॥

भक्तन के भक्तिनि हैं बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी ।

कहै 'कबीर' सुनो हो संतो, यह सब अकथ कहानी ॥

कवि भूषरदासने भी मायाके उसी ठगिनी रूपका कबीरसे मिलता-जुलता विवेचन किया है। मायाको ठगिनीका रूपक दोनोंका समान है। अन्तर इतना ही है कि जहाँ कबीरने केवल उदाहरणों-द्वारा माया

की धूर्तताका विश्लेषण किया है, वहाँ कवि भूधरदासने मायाके मोहक कार्योंका निरुपण करते हुए उसकी ठगईका परिचय दिया है। भूधरदास-के इस पदमे व्यंग्यका पुट रहनेसे सर्व साधारणको अधिक प्रभावित करता है। कवि भूधरदास कहता है—

सुन ठगनी माया, तैं सब जग ठग लाया ।

टुक विधास किया जिन तेरा, सो मूरख पछिताया ॥ सुन० ॥

आपा तनक दिखाय बीज ज्यों, मूढ़मती ललचाया ।

करि मद अंध धर्म हर छीनों, अंत नरक पहुँचाया ॥ सुन० ॥

केते कथ किये तैं कुलटा, तो भी मन न अघाया ।

किसही सौं नहिं प्रीति निबाही, वह तजि और लुभाया ॥ सुन० ॥

‘भूधर’ ठगत फिरै यह सबकों, भीवू करि जग पाया ।

जो इस ठगनीको ठग बैठे, मैं तिसकों सिर नाया ॥ सुन० ॥

नाम-सुमिरनको सभी धर्मोंने एक विशेष स्थान दिया है। नाम-स्मरण करनेसे मन पवित्र होता है तथा आराध्यके उज्ज्वल गुणोंके प्रति सहज ही आकर्षण उत्पन्न होता है। वस्तुतः नामस्मरण बाह्य साधना नहीं है, किन्तु एक आध्यात्मिक साधना है, ध्यानका एक भेद है। जो विना भाव के मन्त्रवत् नाम दुहराने को सब कुछ मानते हैं, कवीरने उनका खडन किया है। कवीर ने कहा है—“पढित व्यर्थ ही बकवाद करते हैं, यदि राम कहने मात्रसे ही ससारको मुक्ति मिल जाय तो ‘खॉढ’ शब्दके कहने मात्रसे ही हमारा मुँह मीठा हो सकता है। यदि ‘आग’ कहनेमात्रसे ही पोंव जलने लगे अथवा ‘पानी’ कहनेमात्रसे ही प्यास जाती रहे तथा ‘भोजन’ कहने मात्रसे ही भूख मिट जाय तो सभी मुक्तिके भागी हो सकेंगे। परन्तु केवल ऐसे मान्त्रिक स्मरणोसे वास्तवमे कोई लाभ नहीं।” जैन मान्यतामे भी विना हार्दिक भावके नामस्मरण या माला पेरना निरर्थक माना गया है। “यस्मात् क्रियाः प्रतिकलन्ति न भावशून्याः” भावरहित नामस्मरण या

भक्ति करनेसे आत्मिक विकास नहीं होता है। जैनधर्मकी उपासना साधना-भय है, दीनताभरी याचना या खुशामद नहीं है। शुद्धात्मानुभूतिके गौरव-से ओत-प्रोत है, दीनता, क्षुद्रता और स्वार्थपरताको इसमें तनिक भी स्थान प्राप्त नहीं है। नामस्मरण और भगवद्भजनको जैन साहित्यकारोंने शुभ-परिणति रूप मानते हुए भी शुद्ध परिणतिका प्रबल साधन माना है। उक्त दोनों साधन आत्माको ध्यान या समाधिकी ओर प्रेरित करते हैं। जो केवल शब्दोच्चारण कर जाप कर लेनेमें अपने कर्त्तव्यकी इतिश्री मानते हैं, वे वस्तुतः अन्धेरेमें हैं। हार्दिक भावनाओंका उपयोग—प्रभु-गुणोंका ध्यान रहना परमावश्यक है। अतः कबीरके नामस्मरण-विषयक पद जैन पदोंसे समता रखते हैं। कबीरने भी शब्दोच्चारणकी अपेक्षा भावको प्रधानता दी है। सत्तारके बाह्य द्वन्द्वोंमें सलग्न रहनेपर भी साधक आराध्यके स्मरण-से अपने स्वरूपको उपलब्ध करनेमें समर्थ होता है। धीरे-धीरे वह 'सोऽह' का अनुभव करने लगता है और आगे चलकर "शुद्धोऽहं, बुद्धोऽहं, निर-ज्जोऽहं" की अनुभूति करता हुआ अपनेमें विचरण करता है। कबीर कहता है—

मनु मन जीवन नाम सबेरा ।

सुन्दर देह देख जिन भूलो, झपट लेत जस बाज बटेरा ।
मह देही को गरब न कीजै, उब पंछी जस लेत बसेरा ॥
या नगरी में रहन न पैहो, कोइ रहि जाय न दुख बनेरा ।
कहै 'कबीर' सुनो भाई साधो, मानुष जनम न पैहो फेरा ॥

X

X

X

नाम सुमिर पछतायेगा ।

पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठि जायेगा ॥
कालच लागी जनम गँवाया, माया भरम भुलायेगा ।
घन जोबन का गरब न कीजै, कामद ज्यों गलि जायेगा ॥

जब जम आहू केस गहि पटकैं, ता दिन कहु न बसायेगा ।
 सुमिरन भजन दया नहि कीन्हैं, तो मुख चोटा खायेगा ॥
 धरमराय जब खेला मँगै, क्या मुख लेके जायेगा ।
 कहत 'कबीर' सुनो भई साजो, साध संग तरि जायेगा ॥

कवि दौलतरामने इसी आशयके अनेक पदोंकी रचना की है । निम्न-
 पद तो बहुत अशोमें मिलते-जुलते हैं । पाठक देखेंगे कि दोनों ही भक्त
 कलाकारोंमें कितना साम्य है—

भगवन्त भजन क्यों भूला रे ।

यह संसार रैन का सुपना, तन धन वारि-बबूला रे ॥ भगवन्त०॥
 इस जोवन का कौन अरोसा, पावक में लृण-पूला रे ।
 काल कुदाल किये सिर टाका, क्या समझै मन फूला रे ॥ भगवन्त०॥
 स्वाराय साजैं पाँच पाँच तू, परमारय कौं लूला रे ।
 कहु कैसे सुख पैहै प्राणी, काम करै दुखमूला रे ॥ भगवन्त०॥
 मोह पिशाच छल्यो मति मारै, निज कर कंध बसूला रे ।
 भज श्रीराज मतीवर 'भूधर', दो दुरमति सिर धूला रे ॥ भगवन्त०॥

×

×

×

जिनराज ना बिसारो, मति जन्म वादि हारो ।

नर भौ आसान नाहि, देखो सोच समझ वारो ॥ जिनराज०॥

सुत मात तात तरुनी, इनसौं ममत निवारो ।

सबही सगे गरज के, दुखसीर नहि निहारो ॥ जिनराज० ॥

नामस्मरण और भगवत् भजन करनेपर जोर देते हुए बुधजन,
 आनन्दधन, भागचन्द आदिने भी अनेक सरस पदोंकी रचना की है ।

मोह, अहंकार, कपट, आशा, तृष्णा, निद्रा, निन्दा, कनक-कामिनी,
 सन्तोष, धैर्य, दीनता, दया, सत्य, अहिंसा, मानसिक विकार, भौतिक
 अगतकी निस्सारता आदि-विषयक पदोंमें कबीर और जैनपद रचयिताओं-

के भावोंमें साम्य-सा है। अनेक पदोंमें तो केवल शब्दोंका अन्तर है। कहीं-कहीं कबीरके दो-तीन पदोंके भाव दौलतराम, भूधर, बुध्जनके एक पदमें आ गये हैं और एकाध स्थलपर जैन-पद-रचयिताओंके दो-तीन पदोंके भाव कबीरके एक ही पदमें अभिव्यक्त हुए हैं। कबीरका चरखा और तेंबूरेका रूपक भूधरदासके चरखार्के रूपकसे कितना साम्य रखता है—

चरखा चलै सुरत बिरहिन का ।

काषा नगरी बनी अति सुन्दर, महल बना चेतन का ।
सुरत भाँषरी होत गगन में, पीड़ा ज्ञान-रतन का ॥
मिहीन सुत बिरहिन कातै, माँझा प्रेम भगति का ।
कहै 'कबीर' सुनो भई साधो, माला गूँथो दिन रैन का ॥

×

×

×

साधो यह तन ठाढ़ तेंबूरे का ।

खँचत तार मरोरत खूँटी, निकसत राग हजरे का ।
टूटे तार बिखरि गई खूँटी, हो गया धूरम धूरे का ॥
या देही का घरब न कीजै, उबि गया हंस तेंबूरे का ।
कहत कबीर सुनो भई साधो, अगम पंथ कोइ सुरे का ॥

भूधरदास कहते हैं—

चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पुराना ।

पग खूँटे द्वय हालन लागे, उर मदरा खसराना ।
छीदों हुई पाँखड़ी पसली, फिरे नहीं मनमाना ॥ चरखा० ॥
रसना तकली ने बल खाया, सो अब कैसे खूँटे ।
सबद सूत सूधा नहिं निकसै, बड़ी बड़ी पल टूटे ॥ चरखा० ॥
आयु माल का नहीं भरोसा, अंग चलाचल सारे ।
रोज इलाज मरम्मत चाहै, वैद बाढ़ई हारे ॥ चरखा० ॥

नया चरखला रंगा रंगा, सबका चित्त चुरावे ।
 पलटा धरन गये गुन अगले, अब देखै नहिं भावै ॥ चरखा० ॥
 मोटा महीं कात कर भाई, कर अपना सुरसेरा ।
 अन्त आग में ईंधन होगा “भूधर” समझ सबेरा ॥ चरखा० ॥

रूपकोंमें जैन-पद-रचयिताओंने निर्गुण सन्तोंके समान आध्यात्मिक रहस्योंकी अभिव्यक्ति अपूर्व ढंगसे की है। आध्यात्मिक जीवनके बीज आत्मनिरीक्षण और पश्चात्तापकी भावनापर जैन कवियोंने विशेष जोर दिया है।

उपासनाके लिए उपास्यके विशिष्ट व्यक्तित्वकी आवश्यकता-समझ सगुण भक्तिका आविर्भाव हुआ। सगुण उपासकोंमें कृष्णभक्ति-शाखा और रामभक्ति-शाखामें श्रेष्ठ कलाकार हुए, जिन्होंने पद और गीतोंकी रचनाकर हिन्दीके मण्डारकी वृद्धि की। महाकवि सूरदासने पद-साहित्यमें नवीन उन्नावनाएँ, कोमल कल्पनाएँ और वैदग्ध्यपूर्ण व्यञ्जनाएँ की। वस्तुतः सूर भाव-जगत्के सम्राट् माने गये हैं। हृदयकी जितनी गहरी थाह सूरने ली, उतनी शायद ही किसी अन्य कविने ली हो। यद्यपि सूरने अपने पदोंकी रचना जयदेव और विद्यापतिकी गीत-मदतिपर की है; फिर भी सजीवता, चित्रमयता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकताके कारण इनके पदोंमें मौलिकता पूर्णरूपसे विद्यमान है। जैन-पद-रचयिताओंसे सूरके पद कलापक्ष और भावपक्षकी दृष्टिसे अनेक अंशोंमें साम्य रखते हैं।

जिस प्रकार सूरने गौरी, सारंग, आसावरी, सोरठ, भैरवी, धनाभी, ध्रुपद, विलावल, मलार, जैतित्री, विहाग, झंझोरी, सोहनी, कान्हरो, केदारा, ईमन आदि राग-रागनियोंमें पदोंकी रचना की है, उसी प्रकार प्रभाती, विलावल कनड़ी, रामकली, अलहिया, आसावरी, जोगिया, माझ, टोडी, सारग, लहरि सारंग, पूरबी, गौड़ी, काफ़ी कनड़ी, ईमन, झंझोरी, खंमाच, अहिंग, गारो कान्हरो, केदारा, सोरठ, विहाग, माल-

कोस, परज, कालिंगदो, गजल, मल्हार, रेखता, विलावल, वरवा, सिध्दा, भ्रुपद, आदि अनेक राग-रागिनियोंमें जैन-पद-रचयिताओंने पदों-की रचना की है। संगीतका माधुर्य सूरके पदोंके समान ही जैनपदोंमें भी विद्यमान है।

अन्तर्जगत्के चित्रणकी दृष्टिसे सूरके अनेक पद जैन-पदोंके समान भावपूर्ण हैं। वात्सल्य, शृंगार और शान्त इन तीनों रसोंका परिपाक सूरके पदोंमें विद्यमान है। वात्सल्य रसके चित्रणमें बालमनोविज्ञान, शृङ्गार-विषयक पदोंमें प्रेमकी कृत्तिका व्यापक दिग्दर्शन एवं भक्ति-विषयक पदोंमें आत्माभिव्यक्ति पूर्ण रूपसे हुई है। विनयके पदोंके आरम्भमें आराध्य श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कवि कहता है—

चरनकमल बन्दौ हरि-राइ ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अन्धेको सब कुछ द्रसाइ ॥

बहिरो सुनै, गूँग पुनि बोलै, रंक बले सिर छत्र धराइ ।

‘सुरदास’ स्वामी कहनामब, बार-बार बन्दौ तिहि पाई ॥

जैनपदोंमें इस आशयके अनेक पद हैं। यहाँ तुलनाके लिए कवि बुधजनका एक पद उद्धृत किया जाता है। पाठक देखेंगे कि दोनोंमें कितनी समानता है—

तुम चरननकी शरण, आय सुख पायौ ।

अबलौ चिर भव वन में डोल्हो, जन्म जन्म दुख पायौ ॥ तुम० ॥

ऐसो सुख सुरपति कै नाहीं, सौ मुख जात न गायौ ।

अब सब सम्पति मो उर आई, आज परम पद लायौ ॥ तुम० ॥

मन वच तन तैं दइ करि राखौ, कबहुँ न ज्या बिसरायौ ।

बारम्बार बीनवै ‘बुधजन’, कीजै मनको भायौ ॥ तुम० ॥

सुरदासने अपने मनका परिष्कार करते हुए अपनी दूषित प्रवृत्तियोंकी निन्दा की है। तथा अपने आराध्यके समक्ष अपनी आत्मालोचना करते

हुए अपनी कमचोरियों और झुट्टियोंका यथार्थ प्रतिपादन किया है। जैन-पद-रचयिताओंमें कवि भागचन्दके पद सूरदासके इन पदोंसे बहुत कुछ साम्य रखते हैं। आत्मालोचन और पञ्चात्ताप-सम्बन्धी एक-दो पद तुलनाके लिए उद्धृत किये जाते हैं। सूरदास कहते हैं—

मो सम कौन कुटिल खल कामी ।

तुम सौं कहाँ छिपी करुनामय, सबके अन्तरजामी ॥
जो तन दियो ताहि बिसरावों, ऐसी नोन-हरामी ।
भरि-भरि झोह विचै को धावत, जैसे सुकर ग्रामी ॥
सुनि सतसंग होत जिय आलस, विषयवि संग बिसरामी ।
श्रीहरि-चरन छौंदि विमुखनि की, निसदिन करत गुलामी ॥
पापी परम, अधम अपराधी, सब पतितनि में नामी ।
'सूरदास' प्रभु अधम-उधारन, सुनिचै श्रीपति स्वामी ॥

कवि भागचन्द भी पञ्चात्ताप करते हुए कहते हैं—

मो सम कौन कुटिल खल कामी,

तुम सम कलिमल दलन न नामी ।

हिंसक झूठ वाद मति विचरत, परधन-हर परवनितागामी ।
छोभित चित नित चाहत धावत, दशदिश करत न खामी ॥मो सम०॥
रागी देव बहुत हम जाँचे, राचे नहीं, तुम साँचे स्वामी ।
बाँचे श्रुत कामादिक-पोषक, संये कुगुरु सहित धन धामी ॥ मो सम०॥
भाग उदय से मैं प्रभु पावे, बीतराग तुम अन्तरजामी ।
तुम पुनि सुनि परजय में परगुण, जाने विजगुण चित बिसरामी ॥मो सम०॥
तुमने पछु पछी सब तारे, तारे अंजन चोर सुजामी ।
'भागार्चद' करुणाकर सुखकर, हरना यह अबसन्तति कामी ॥मो सम०॥

कवि सूरदासने विषयोकी ओर जाते हुए मनको रोका है और

उसे नाना प्रकारसे फटकारते हुए आत्माकी ओर उन्मुख किया है। नाना प्रकारकी आकांक्षाएँ और तृष्णाएँ ही इस मनको आकृष्ट कर विषयोंमें मलग्न कर देती हैं, जिसमें भोला असहाय मानव विषयेच्छाओं की अभिमे जलता रहता है। अनादिकालसे मानव विकार और वासनाओंके आधीन चला आ रहा है, जिससे इसे जीवनकी विविध प्रवृत्तियोंके अनुशीलनका अवसर ही नहीं मिला है। कवि सूरदासने मनको समझाते हुए ज़हकार और ममकारकी भावनासे मनको दूर रखनेकी बात कही है। वास्तवमें अध्यात्म-आनन्द तभी प्राप्त हो सकता है, जब मन और हृदयका परिष्कार कर लिया जाय। इस स्वार्थी संसारके बाह्य रूपको देखकर मनुष्य अपनेको भूल जाता है, इसी कारण वह क्षणिक इन्द्रिय-जन्य सुखोंमें आनन्दका अनुभव करता है। चिरन्तन आनन्द काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि विकारोंके परास्त करने पर ही प्राप्त हो सकता है। सत्य, सन्तोष और पवित्रता तभी आ सकती है, जब मानव अपनी आत्मामें ज्ञान और ध्यानकी अग्निको प्रज्वलित करे। ममत्व भाव ही वस्तुतः अनेक दुःखों की जड़ है। ममता के कारण ही पर-वस्तुओंको मानव अपनी समझता है। निज प्रकृतिमें दोष उत्पन्न कर अपनेको दुःखी बनाता है। प्रयोजनीभूत तत्त्वोंका चिन्तन और मनन न कर शरीरको ही अपना समझ लेता है। कवि सूरदास मानवके अज्ञान भ्रमको दूर करता हुआ कहता है—

रे मन मूरख, जन्म गँवायो ।

कर अभिमान विषय-रस राँघवो, स्वाम सरन नहिँ आयो ॥
 यह संसार फूल संमर कौ, सुन्दर देखि भुलायो ।
 चालन लाग्यो रुई गई उड़ि, हाथ कलु नहिँ आयो ॥
 कहा भयो अब के मन सोचे, पहले नहिँ कमायो ।
 कहत 'सूर' भगवन्त-भजन बिनु, सिर जुनि-जुनि पछितायो ॥

×

×

×

आ दिव मन पंछी उड़ि जैहैं ।

ता दिन तेरे तन-तरुवरके, सबै पात झरि जैहैं ॥

घरके कहैं, बेगि ही काढ़ी, भूत भये कोड खैहैं ।

आ प्रीतम सों प्रीत घनेरी, सोड देखि डरैहैं ॥

×

×

×

रे मन जन्म अकारय जात ।

बिछुरे मिलन बहुरि कब छैदै, ज्यों तरुवरके पात ॥

सञ्चिपात कफ कण्ठ-विरोधी, रसना दूरी बात ।

प्राण लिये जम जात मूढमति, देखत जननी तात ॥

कवि सूरदासने ऊपर जिस प्रकारका संसार, शरीर और विषयोंके सम्बन्धमें चित्रण किया है, ठीक वैसी ही भावाभिव्यञ्जना जैन कवियोंने की है । जैन-पट-रचयिताओंने बताया है कि हम स्वभावसे सुखी, शान्ति तथा सहज आनन्द रूप चेतन हैं । अपने इस स्वभावके भूल जानेके कारण ही हम दुःखी हो रहे हैं । शरीर जड़ है, विश्वके अन्य पदार्थ भी जड़ हैं । यद्यपि चैतन्य आत्माके गुणोंकी अभिव्यक्ति शरीर आदि निमित्तोंके आधीन है, पर स्वरूपतः आत्मा इनमें भिन्न है । मानवको दुःख कर्म-बन्धके कारण आत्माके विकृत हो जानेसे है । आत्माकी राग-द्वेष रूप परिणति ही कर्मबन्धका कारण है, अतः इस शरीरको परपदार्थ समझ कर शुद्धात्म-तत्त्वको प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिए । व्यर्थ ही मानव राग-द्वेष रूप परिणतिमें आसक्त रहता है तथा इसी आसक्तिमें इस अमृत्य जीवनको व्यतीत कर देता है । सभी जैन कलाकारोंने जीवन और जगत्के विविध रहस्योंका उद्घाटन सद्बुद्ध सरस कविके रूपमें किया है, केवल दार्शनिक बनकर नहीं, यद्यपि दर्शनकी सबसे बड़ी थाती उनके पास थी । इसी कारण इनके जीवन-सम्बन्धी इन विश्लेषणोंमें ठोस ससारकी वास्तविकता कल्पना और भावनाके मनोरम आवरणमें निहित है । जीवनके

प्रति इनका एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है, जिससे जगत्के विभिन्न सत्त्वोंका विश्लेषण बड़े ही सुन्दर ढंगसे किया है। अहंकार और ममकार जो कि जीवनके सबसे प्रबल विकार हैं, जिनके कारण हमारा जीवन निरन्तर विचलित रहता है, का स्पष्ट और भावनात्मक निरूपण किया गया है। सूरदासके ही समान कवि बनारसीदास भी कहते हैं—

ऐसैं क्यों प्रभु पाइये, सुन मूरख प्राणी ।
जैसैं निरख मीरिचिका, मृग मानत पानी ॥
ज्यो पकवान सुरैलका, बिषयरस ल्यो ही ।
ताके लालच तू फिरे, भ्रम भूलत यों ही ॥
देह अपावन खेटकी, अपनी करि मानी ।
भाषा मनसा करम की, तैं अपनी करि जानी ॥

कवि भूधरदास भी ससारके विषयोंसे सावधान करते हुए कहते हैं—

मेरे मन सुवा, जिनपद पीजरे बसि, यार लाव न बार रे ।
संसार मे बलबच्छ सेवत, गयो काल अपार रे ।
विषय फल तिस तोदि चाखे, कहा देख्यो सार रे ।

×

×

×

कवि बुधजन कहते हैं—

रे मन मूरख बावरे मति डीलन छावै ।
अपरे श्री अरहन्तकाँ, यौ औसर जावै ॥
नर-भव पाना कठिन है, यौ सुरपति आवै ।
को जाने गति काल की, यौ अचानक आवै ॥
छूट गये अब छूटते, जो छूटा चावै ।
सब छूटै या जाळतै, यौ आगम गावै ॥

भोग रोग को करत है, इनकों मत लावै ।
ममता तजि समता गहौ, 'बुधजन' सुख पावै ॥

× × ×

क्यों रे मन तिरपत नहिं कोय ।

अनादि काल का विषयन राख्या, अपना सरबस खोय ॥
नेकु चाख कै फिर न बाहुवे, अधिका लपटै जोय ।
ज्यों ज्यों भोग मिलै त्यों तृष्णा, अधिकी अधिकी होय ॥

× × ×

मन रे तेने जन्म अकारथ सोयो ।

तू डोलत नित जगत धंध में, ले विषयन रस लख्यो ॥

× × ×

इस प्रकार जैन कवियोंने आशाके निन्द्य रूपकी विवेचना सूरदास के समान ही की है। वस्तुतः आशा इतनी प्रचण्ड अग्नि है कि इसमें जीवनका सर्वस्व स्वाहा हो जाता है। जैन कवियोंने इसी कारण मनकी विविध दशाओंका विवेचन सूक्ष्म रूपसे किया है।

महाकवि तुलसीदासके पदोंकी प्रसिद्धि भी हिन्दी-साहित्यमें अत्यधिक है। इन्होंने बुद्धिवादके साथ हृदयवादका भी समन्वय किया है। इनके आध्यात्मिक और विनय-विषयक पदोंका सकलन विनयपत्रिकामें है। इनके मतसे अन्तस्की शुद्धिके लिए भक्ति आवश्यक है, इसके लिए प्रभु कृपा होनी चाहिये।

भक्तिके लिए दो बातें आवश्यक है—प्रथम आराध्यकी अपार वैभवशालीनता, शक्तिपूर्णता और सर्वगुणसम्पन्नताका अनुभव और द्वितीय अपनी तुच्छता, आत्मग्लानि, दीनता और असमर्थताका प्रदर्शन सच्चे भक्त अपनी दीनता या असमर्थता प्रदर्शित करनेमें अधिक

आनन्दानुभूतिका अनुभव करते हैं। कवि तुलसीदासने अपने पदों और भजनोंमें भक्तिके सभी साधन—भजन (नाम-स्मरण), शरणागत भाव, चरित्रश्रवण-भजन-कीर्तन, श्रान्त स्वभावकी प्राप्तिका यत्र, आराध्यके स्वरूपका ध्यान, मन और शरीरके समय-द्वारा साध्यकी प्राप्ति, आराध्यसे सम्बद्ध गंगा, चित्रकूट आदि तीर्थोंका वन्दन-स्मरण एवं सत्संग, साधु-सेवा, शिवभक्ति, हनुमद्भक्ति आदिका निरूपण किया है।

दास्यभावकी भक्ति न होनेपर भी जैन-पद-रचयिताओंने तुलसीदासके समान ही अपने पद और भजनोंमें भक्त्यङ्गोंको स्थान दिया है। आत्म-शुद्धिके लिए भी रागात्मिका भक्तिको लाभदायक बतलाया है। जैन-कवियोंके द्वारा रचित पद-साहित्य अन्तःकरणमें रस उत्पन्न कर मनको सब ओरसे हटाकर उसीमें लीन करता है। इनके पद भाव, भाषा, शैली और रसकी दृष्टिसे कर्बार, सूर, तुलसी आदि हिन्दीके कवियोंसे किसी भी बातमें हीन नहीं है। तुलसीने अपनी विनयपत्रिका गणेशजीकी स्तुतिसे आरम्भ की है। जैनकवि वृन्दावन भी अपने आराध्य ऋषभनाथकी वन्दनासे ही कार्यारम्भ करनेकी ओर संकेत करता है।

कवि तुलसीदासने भगवान्‌ने प्रार्थना की है कि हे प्रभो, आपके चरणों को छोड़ और कहाँ जाऊँ ? ससारमें पतितपावन नाम किसका है ? जो दीनोपर निकाम प्रेम करता है वही सच्चा आराध्य हो सकता है। कविने अनेक उदाहरणों-द्वारा भगवान्‌की सर्व-शक्तिमत्ताका विवेचन किया है। उसने देव, दैत्य, नाग, मुनि आदिको मायाके आधीन पाया, अतएव वह सर्वव्यापक आराध्यके महत्त्वको बतलाता हुआ कहता है—

जाऊँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे ।

काको नाम पतितपावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ १ ॥

कौन देव बराह विरद-हित, इठि-इठि अधम उचारे ।

खग, मृग, व्याध पखान बिटप जड़, जवन-कवन सुरतारे ॥ २ ॥

देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज सब, माया बिबस विचारे ।
तिनके हाथ 'दास तुलसी' प्रभु, कहा अपनपौ हारे ॥ ३ ॥
कवि दौलतराय भी इसी आशयका विश्लेषण करते हुए कहते हैं—

जाऊँ कहाँ तज सरन तिहारे ।

चूक अनादितनी या हमरी, माफ़ करो करुणा गुनधारे ॥ १ ॥
हूबत हों भवसागरमें अब, तुम बिन को मुह वार निकारो ॥ २ ॥
तुम सम देव अवर नहिं कोई, तातैं हम यह हाथ पसारो ॥ ३ ॥
मोसम अधम अनेक उधारे, बरनत हैं श्रुत शास्त्र अपारो ॥ ४ ॥
'दौलत' को भवपार करो अब, आया है सरनागत धारे ॥ ५ ॥

कवि तुलसीदासके पदोमे मनका विश्लेषण, जगत्की क्षणभंगुरता एवं आत्मशोधन और हरिस्मरणकी आवश्यकताका प्रतिपादन जैन-पद-रचयिताओंके समान ही किया है । कवि कहता है—

मैं हरि, पतित-पावन सुने ।

मैं पतित तुम पतितपावन, दोउ बानक बने ।

कवि बुधजनने भी इसी आशयके अनेक पद रचे हैं—

पतित-उधारक दीनदयानिधि, सुन्यौ तोहि उपगारो ।

मेरे औगुनपै मति जावो, अपनो सुजस बिचारो ॥

×

×

×

पतित उधारक पतित रटत है, सुनिचे भरज हमारी ।

तुमसो देव न आन जगत मैं, जासौं करिये पुकारी ॥

इसी प्रकार कवि तुलसीदासके पद जैन पदोंके साथ भाव, भाषा और शैलीकी दृष्टिसे साम्य रखते हैं ।

प्राचीन कवियोंके अतिरिक्त आधुनिक छायावादी और रहस्यवादी कवियोंके आध्यात्मिक गीत भी जैनपदोंसे अनेक अंशोंमें अनुप्राणित हैं ।

जिस परिस्थितिमें ससीम आत्मा विश्वके सौन्दर्यमें असीम परमात्माके चित्र सुन्दर रूपका दर्शन कर उससे तादात्म्य स्थापन करनेके लिए आकुल हो उठती है, उस स्थितिका चित्रण आध्यात्मिक जैनपदोंसे ग्रहण किया गया प्रतीत होता है। महादेवी वर्माके चिन्तनपरक और भक्तिपरक गीतोंकी भावसरणी रूप सौन्दर्य और भावनाओंके गाम्भीर्यकी दृष्टिसे महाकवि बनारसीदासके पदोंसे प्रभावित प्रतीत होती है। दोनों कलाकारोंके अन्तस्में दार्शनिक सिद्धान्तकी भावधारा एक-सी ही है। महादेवी वर्मा अव्यक्त सत्ताका अपने भीतर अनुभव करती हुई बुद्धिका विकास और भावनाका परिष्कार कर कहती है—

सखी मैं हूँ अमर सुहाग भरी !
 प्रियके अनन्त अनुराग भरी '
 किसको त्यागूँ किसको माँगूँ ;
 है एक मुझे मधुमय विषमय;
 मेरे पद छूते ही होते,
 काँटे कलियाँ प्रस्तर रसमय ।
 पाखूँ जग का अभिशप कहाँ,
 प्रतिरोमाँमें पुलकें लहरें ।

×

×

प्रिय चिरन्तन है सजनि
 क्षण क्षण नवीन सुहागिनी मैं ।

×

×

प्रिय साँध्य गगन,
 मेरा जीवन !

कवि बनारसीदास भी आत्माकी रहस्यमयी प्रवृत्तियोंका उद्घाटन करते हुए कहते हैं—

बालम मुहँ तन चितवन गागरि फूटी ।
 अँचरा गौ फहराय सरम गै छूटी ॥ बालम० ।
 हूँ तिक रहूँ जे सजनी रजनी घोर ।
 घर करकेउ न जानै चहुँदिसि चोर ॥ बालम० ।
 पिउ सुधियावत बनमें पैसिउ देखि ।
 छाहउ राज डगरिया भयउ अकेलि ॥ बालम० ।
 सँवरौ सारददामिनि और गुरु भान ।
 कछु बलमा परमारथ कहो बखान ॥ बालम० ॥

×

×

बा चेतनकी सब सुधि गई ।
 व्यापत मोहि विकलता भई ।

×

×

पिउ निरन्तर रहत सजनि ।

×

×

विषय महारस चेतन विष समतूल ।
 छाबहु वेगि विचार पापतरु मूल ॥

कवि प्रसादके अनेक रहस्यवादी दार्शनिक गीतोंपर जैनपदोंकी भावसरणीका प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। कवि प्रसाद कहता है कि जीव वृद्धावस्था और मृत्युके भयसे सदा दुःखी रहता है। जीवनमे जितने परिवर्त्तन होते आ रहे हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। जीवनमें अमरता स्वानुभूतिको प्राप्त करना ही है। विश्वका अणु-अणु परिवर्त्तनकी ओर अग्रसर हो रहा है, परिवर्त्तन ही जीवनका एक सत्य सिद्धान्त है। अमर आत्मामे भी शाश्वत परिवर्त्तन होता है। यह जीवात्मा शुद्ध होनेके लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील है।

मानव जीवन अनेक तृष्णा और आकांक्षाओंका केन्द्र है। हृदयमें अनेक प्रकारकी लालसाएँ बराबर उठती रहती है। जैसे पहाड़की चोटियोंसे बादल टकराते हैं, उसी प्रकार अनेक इच्छाएँ जीवनके कगारोंसे टकराती रहती हैं। बादलोंके बरसनेसे नदी प्रवाहित होती है और पहाड़ी भूमिमें हाहाकार गुरु गर्जन करती हुई तरगायित हो आगे बढ़ती है, ठीक इसी प्रकार वेदना-परिपूर्ण आँसुओंके बरसनेसे नाना प्रकारकी वृत्तियाँ जाग्रत होती हैं। कवि प्रसाद जीवनके व्यर्थ बीतने पर पश्चात्ताप करता हुआ कहता है—

सब जीवन बीता जाता है,
धूप छाँह के खेल सहस्र। सब०।
समय भागता है प्रतिक्षण में,
नव-भूतल के तुषारकण में,
हमें लगाकर भविष्य रण में,
आप कहाँ छिप जाता है। सब०।

कवि चान्तरायने भी जीवनके यों ही बीतने पर पश्चात्ताप प्रकट किया है।

जीवन यों ही जाता है।
बालपने में ज्ञान न पायो, खेलि खेलि सुख पाया है।
समय निकलता है प्रतिक्षण ही, मूरख मदमें सोया है।
धूप-बूँदनी झिलमिल करती, ठे आशाओं का घेरा है।
बनि चेतन तू जाग आज रे, मूरख रैन बसेरा है।

×

×

×

कवि प्रसादका चिरकालीन अशान्ति-चित्रण, जिसमें जीवनके सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, आशा-निराशाकी भावनाओंका मार्मिक चित्रण

है; कवि भूधरदास और कवि बुधजनके पदोंसे अनुप्राणित-सा प्रतीत होता है। कवि प्रसाद कहता है—

तुम जरा-भरणमें चिर अज्ञान्त ।

जिसको अबतक समझे थे सब जीवनमें परिवर्तन अनन्त,
अमरत्व वही सब भूलेगा तुम व्याकुल उसको कहो अन्त ।

कवि भूधर कहता है—

आया रे जुड़ापा मानी सुधि-बुधि बिसरानी ।

×

×

×

चंचल चित्त चरन धिर राखो, विषयन तैं बरजौ ।

आनन तैं गुनगाय निरन्तर, पायन पाँय जजौ ॥

अतएव जैनपदोमे भावानुभूति कोमल और मधुर शब्दोंके सम्बलसे अभिव्यक्त हुई है। पदोमे भावशृङ्खला सुलझी हुई है। कवि बनारसीदास, भूधरदास, भागचन्द, दौलतराम, बुधजन, आनन्दधनके पद हिन्दी साहित्यके लिए स्थायी निधि है। इनमे कबीर, सूर और तुलसी जैसे कवियोसे अधिक ही आत्मानुभूति विद्यमान है।

तृतीयाध्याय

ऐतिहासिक गीतिकाव्य

अतीतसे सदा मानवका मोह रहा है। यह अतीत चाहे मुनहला हो अथवा मटमैला, पर उससे स्नेह करना मानवका स्वाभाविक गुण है। अतीतके प्रति इस प्रकार आकर्षित होनेका प्रधान कारण यह है कि भूतकालीन घटनाओंकी मधुर स्मृति वर्तमानकालीन कठिनाइयोंको विस्मृत करा सरस आनन्दानुभूति प्रदान करती है। बीती बातोंके चिन्तनमें अपूर्व रसानुभूति होती है, हृदय गौरव-रससे लबालब भर जाता है। मानवका आदिकालसे ही कुछ ऐसा अभ्यास है, जिससे वह यथार्थ जीवनके सकलोंसे ऊपर उठ कल्पना-लोकोमें विचरण कर स्वर्णिम अतीतकी सजीव प्रतिमा गढ़ता है। पूर्वजोका ज्वलन्त आदर्श नस-नसमें उष्ण रक्त प्रवाहित कर देता है। उज्ज्वल अतीतका प्रखर प्रकाश मानवके वर्त्तमान अन्धकारको विच्छिन्न कर उसे आलोकित करता है; और प्रस्तुत करता है उसे दानवतासे उठा मानवतामें।

भूतकालसे पृथक् रहकर मनुष्य अपने वर्त्तमानसे अभिन्न नहीं हो सकता है; क्योंकि वर्त्तमानके साथ भूतकाल इस प्रकार लिपटा हुआ है, जिससे प्रत्येक वर्त्तमान क्षण अतीत बनता जा रहा है। प्रत्येक क्षणका क्रिया-व्यापार अतीतके कोपमें संचित होता जा रहा है तथा कालान्तरमें यही इतिहासका प्रतिपाद्य विषय बननेका उम्मेदवार है। यही कारण है कि ऐतिहासिक स्थलो एवं महापुरुषोंके नामोंके साथ हमारे हृदयका घनिष्ठ सम्बन्ध है और इसी कारण हम इतिहास-प्रेमी बनते हैं। मानव-ज्ञान-कोषका प्रत्येक कण इस बातका साक्षी है कि इतिहासका कलेवर साहित्यसे ही निर्मित होता है। प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक जाति

अपनी आदर्शमयी यशस्वी गौरव-गाथाओंके मौलिक उपादानोंको लेकर ऐतिहासिक काव्योंका सृजन करती हैं। क्योंकि इतिहास ही राष्ट्र और व्यक्तिके जीवनमें चैतन्य, स्फूर्ति, स्वाभिमान, आशा और गौरवकी भावना उत्पन्नकर मानवको गतिशील जीवनकी ओर अग्रसर करता है। जबतक हमें अपनी पुरातन संस्कृति और आचार-व्यवहारोंकी अभिज्ञता नहीं रहती, हम वास्तविक उन्नति करनेका अभ्यास नहीं कर पाते। महाभारतमें कृष्ण द्वैपायनने इसी कारण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पुरावृत्त कथाओंका मिश्रित रूप इतिहासको कहा है। इतिहासमें अतीतके सभी चलचित्र चित्रित किये जाते हैं, जिससे आगामी परम्परा जागरण प्राप्त करती है। कवि या साहित्यकारोंने मानवताको अधुष्ण रखनेके लिए सरस, रागात्मक, मर्मस्पर्शी और कोमल-कमनीय भावनाओंकी अभिव्यञ्जनाके साथ ऐतिहासिक व्यक्तियोंके चरित्र, सांस्कृतिक स्थलोंकी गौरवगाथा, धर्म और संस्कृति-प्रतिष्ठापकोंके त्याग-बलिदान एवं सत्साहित्य निर्माताओंकी जीवनगाथा भी अभिव्यक्त की है। महाभारतके रचयिताने इसी कारण इतिहासको मोहान्धकारनाशक दीपक कहा है—

धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम् ।

पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥

इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना ।

लोकगर्भगृहं कृत्स्नं यथावत् संप्रकाशितम् ॥

कौटिल्य अर्थशास्त्रके रचयिता चाणक्यने भी इतिहासके विषयका प्रतिपादन करते हुए पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्रको अन्वितिका निरूपण करना इतिहासका विषय बताया है। वस्तुतः अतीत-चित्रणमें हमारा चित्त रमता है, सौन्दर्यका साक्षात्कार होता है और पुरातन उदात्त भावनाओंका अवलम्बन पा हम सर्वतोमुखी विकासकी सीढ़ीपर चढ़ते हैं। 'अह' और 'मम' की भावनामें परिकार होता है, जिससे अन्तःविश्वासकी धारा अपनी प्रखरतार्क कारण ऊपरी

सतहपर लगे विकारोंको ही नहीं, अपितु आन्तरिक जगत्में प्रविष्ट हो प्रमाद और बुराइयोंको भी प्रक्षालित कर देती है। कला-सौन्दर्यके मर्मशोने जनोद्बोधनके लिए ऐतिहासिक काव्योंकी आवश्यकता इसीलिए प्रतिपादित की है, जिससे जीवनकी पलायन और दैन्यवृत्ति छूट जाय तथा भाव-वीथियाँ एक लयसे तरंगित हो पाठकोंको रसमग्न बना सकें। पूर्वजोंके बल, वैभव और विक्रमसे अनुप्राणित हो मानव जीवन-संग्राममें आन्तरिक और बाह्य द्वन्द्वोंके मध्य लड़खड़ाता हुआ लोकमगलके दीप प्रज्वलित कर सके तथा जीवनके चरम लक्ष्य आनन्दानुभूतिको पा सके।

भक्ति-विभोर हो जैन कवियोंने अपने धर्माचार्योंका जीवनवृत्त भी काव्योमें अंकित किया है। हम आम्नायमें गुरुका स्थान देवकें तुल्य माना गया है, अतः देवतुल्य उनकी भक्ति करना और अपनी श्रद्धा भावनाको उनके चरणोंमें उडेलना जीवनोत्थानके लिए परम आवश्यक है। हिन्दी भाषाके जैन कवियोंने सहस्रो गीत महापुरुषोंके कीर्त्ति-स्मरणमें रचे हैं, जिनमें सूक्ष्म और व्यापक धार्मिक भावनाएँ व्यक्त हुई हैं। सरस और मनोहर राग-रागनियोंमें रचे जानेके कारण इन गीतोंमें अपूर्व माधुर्य और लालित्य है। ये गीत शृंगार-भावनाके स्थानमें हृदयकी सात्त्विक और उदात्त भावनाओंको उत्तेजित करते हैं। जैन गुरु और मुनियोंने अपने धर्म-प्रचारके लिए जा त्याग या चमत्कार दिखलाया है, उसका स्मरण इन गीतोंमें किया गया है। गीतोंकी ओर लोकरुचि विशेष रहनेके कारण तथा अपनी भावानुभूतिको व्यक्त करनेकी सुविधा अधिक होनेके कारण जैन कवियोंने गीतिकाव्यका प्रणयन अधिक किया है।

तीर्थयात्रा या अन्य धार्मिक उत्सवोंके अवसरपर ऐतिहासिक गीत गाये जाते हैं, इन गीतोंमें पुरातन गौरव-गाथाएँ निहित रहती हैं। जिससे साधारण व्यक्तिमें धार्मिक भावना उमड़ जाती है और वह अपने धर्म-प्रचारके महत्त्वका मूल्याङ्कन कर लेता है। महापुरुषोंका कीर्त्ति-स्मरण करनेसे धृति और साहसकी भावना जाग्रत हो जाती है। दानवीरोंकी

वशोगाथाएँ दान देनेकी प्रेरणा तो देती ही हैं, पर साथ ही भर्मोत्कर्षके लिए आनन्दपूर्वक समस्त कष्टोको सहन करनेका संदेश भी हृदय-पटल पर अंकित कर देती है। वैयक्तिक विकासके बीज भी इनमें व्याप्त हैं।

ऐतिहासिक गीतोमे जैन कवियोंने ऐतिहासिक तथ्योंके साथ अनुभूति और कल्पनाका प्रदर्शन भी किया है। महत् अनुभूतिके बिना न तो ऐतिहासिक तथ्य ही प्रभावोत्पादक हो सकते हैं और न कल्पना ही ठहर सकती है। जिन गीतोमें अनुभूतिका अभाव है, वे निःप्राण हैं; उनमे मानव हृदयको रमानेवाले तत्त्व नहीं हैं। अनुभूतिहीन कल्पना और तथ्य-विवेचन जीवन-तत्त्वोको छोड़कर गतिशील होनेके कारण हृदयको अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, अतः हृदय-तत्त्वका अभाव होनेसे वे लोक-प्रिय नहीं बन सकते हैं। जिन गीतोमें लोकानुरजनकी क्षमता होती है, वे ही जनताके हृदयमें रसानुभूति उत्पन्न कर सकते हैं तथा मानव इसी प्रकारके गीतोको अपना कण्ठहार बनाता है। कल्पना और वैचित्र्यकी प्रधानता रहने पर भी लोकानुरजनके अभावमे गीत जीवनको अनुप्राणित कर सकेगे, इसमे सन्देह है। अतएव जैन कवियोंने ऐतिहासिक गीतोमे जीवन-तत्त्वोका पूरा समावेश किया है, उन्होंने लोकानुरजन और अनुभूति को पूरा अवकाश दिया है। यही कारण है कि ऐतिहासिक होनेपर भी जैन-गीत लोकप्रिय हैं।

यद्यपि समयके प्रभावसे अब अधिकांश पुराने गीतोको जैन जनता भूल रही है, फिर भी इन गीतोका महत्त्व सदा अधुण रहगा। गीतिकाव्यके विकास-क्रमको अवगत करनेके लिए तथा जीवनकी भावधारासे परिचित होनेके लिए जैन ऐतिहासिक गीतिकाव्योंका विशेष महत्त्व है। भाषाके पारखियोंके लिए तो ऐतिहासिक जैन गीतोका अत्यधिक महत्त्व है ही, पर कलापारखियोंके लिए भी जीवन-तत्त्वोका अभाव नहीं है। बाह्य सौन्दर्यानुभूतिके साथ अन्तःसौन्दर्यका इतना सुस्पष्ट वर्णन कम ही स्थलोंमे मिलेगा। अन्तःसाधनके रूपमें ज्ञान, दर्शन और चारित्रको महत्ता दी

गयी है, किन्तु हृदय-पत्रको विकसित होनेकी पूरी गुंजाइश है। यद्यपि इन ऐतिहासिक गीतिकाव्योंमें रागात्मक तत्त्वोकी अनुभूति अधिक गहरी नहीं है; जिससे शायद कतिपय समालोचक हृदय-रमण-वृत्तिका अभाव अनुभव करेंगे; परन्तु दार्शनिक पृष्ठभूमिपर भक्ति-भावनाका पुट इतना अधिक है जिससे चराचर जगत्के साथ मानवका सौहार्द स्थापित हो जाता है। अहिंसाकी सूक्ष्म और सरस व्याख्याएँ रहनेके कारण मानव सहानुभूति-सूत्रमें आबद्ध हो, विश्वबन्धुत्वकी ओर अग्रसर होता है और जीवनमें प्रेम, करुणा एवं दयाकी यथार्थताको अवगत करता है। मानव-का मानवके साथ ही नहीं, अन्य समस्त प्राणि-जगत्के साथ जो सौहार्द-सम्बन्ध है, उसकी अभिव्यजना इन काव्योंमें मुख्य रूपसे हुई है। जगत् और जीवनके नाना रूपोंकी मार्मिक अनुभूति कई गीतोंमें विद्यमान है।

जैन ऐतिहासिक गीतोंका प्रधान वर्ण्य विषय जैन साधुओं और गुरुओंकी कीर्तिगाथा, राजा-महाराजाओं और सम्राटोंको प्रभावित कर धार्मिक अधिकार प्राप्त करनेकी चर्चा, जैनधर्मके व्यापक प्रभाव एवं धार्मिक भावनाओंको उभाड़नेके तत्त्व है। अनेक मूर्ति और आचार्योंने मुसलिम बादशाहोंको प्रभावित कर अपने धर्मकी धाक जमाई थी तथा सनदें प्राप्त कर जिनालय निर्माण करनेकी स्वीकृति प्राप्त की थी। जिनप्रभ सुरिकी प्रशंसा करते हुए एक गीतमें बताया गया है कि अश्वपति कुतुबुद्दीनके चित्तको प्रसन्न कर इन्होंने अनेक प्रकारमें सम्मान प्राप्त किया था। मवत् १३८५ पीप सुदी ८ शनिवारको इन्होंने दिल्लीमें अश्वपति मुहम्मदशाहन भेट की थी। सुल्तानने इन्हे उच्चासन दिया। इनकी भाषण शक्ति विलक्षण थी, अतः इन्होंने अपने व्याख्यान-द्वारा सुल्तान का मन मोह लिया। सुल्तानने भी ग्राम, हार्या, घोड़े, धन तथा यथेच्छ वस्तुएँ देकर सूरेश्वरका सम्मान करना चाहा, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनके इस त्यागको देखकर सुल्तानको इनके प्रति भारी भक्ति हो गई, जिससे उन्होंने इनका जुत्स निकाला, रहने के लिए 'वसति'

निर्माण करायी । गीतमें अनेक राष्ट्रिय और अहिंसक भावनाओंके साथ उक्त ऐतिहासिक तथ्य व्यञ्जित किया है—^१

उदय ले खरतरगच्छ गयणि, अभिनड सहस करो ।
सिरी जिणप्रभसुरि गणहरों, जंगम कल्पतरो ॥

× × ×

हरखितु देइ राय गय तुरय, धण कणय देस गामा ।
भणइ अनेधि जे चाह हो, ते तुह दिउ इमा ॥
लेइ णहु किंपि जिणप्रभसुरि, मुणिवरो अतिनिरीहो ।
श्रीमुख सलहिउ पातसाहि, विविहपरि मुणि सीहो ॥

× × ×

‘असपति’ ‘कुतुबदीनु’ मनरंजेट, दीठेलि जिणप्रभ सुरी ए ।
एकन्तिहि मन सासउ पूछई, राममणोरह पूरी ए ॥
गाम भूरिय पटोला गजबल, तूठउ देइ सुरित्ताणू ए ।
जिणप्रभसुरि गुरुकम्पनई छइ, तिहु अणि अमखिय भाणू ए ॥
बोल दमामा अरु नीसाणा, गहिरा बाजइ तूरा ए ।
इनपरि जिनप्रभसुरि गुरु आवइ, संघ मणोरह पूरा ए ॥

एक दूसरे गीतमे बताया गया है कि जिनदत्त सुरिने बादशाह सिकन्दरशाहको, जो बहलोल लोदीके उत्तराधिकारी थे, अपना चमत्कार दिखलाकर ५०० बन्दिओको मुक्त कराया था । इस गीतमें अनेक उपमा और उल्लेखाओंका आश्रय लेकर अन्य ऐतिहासिक तथ्यके साथ जीवन की सरस अनुभूतियोंकी भी अभिव्यञ्जना सुन्दर हुई है ।

१. ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रह पृ० १३-१४ ।

२. ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रह पृ० ५३-५४ ।

सरसति मति दिउ अम्ह अति वणी, सरस सुकोमल वाणि ।
 श्रीमज्जिनहंस सुरि गुरु गाहसिउँ, मन लीणठ गुण जाणि ॥

×

×

×

नेति बघावइ गोत गावइ, पुण्यकलस धरइ सिरे ।
 सिंगारसारा सब नारी करइ, उच्छव घर घरे ॥

×

×

×

श्री सिकंदर चित्त मानिपउ, किरामत काई कही ।
 पाँच सह बन्दी बाखरसी, छोड्यो हण गुरु सही ॥

कुछ गीतोंमें^१ बताया गया है कि मुगल-सम्राट् अकबरके मनमें जिन-चन्द्र सुरिके दर्शनकी बड़ी उत्कण्ठा थी, अतः उन्होंने सूरेश्वरको गुजरातसे बड़े आग्रह और सम्मानसे बुलाया । सूरेश्वरने आकर उन्हें उपदेश दिया और सम्राट्ने उनकी बड़ी आवभगत की । जब बादशाह सलेमशाह 'दरसबिया' दीवान पर कुपित हो गये थे तो इन्हीं सूरेश्वरने गुजरातसे आकर बादशाहके क्रोधको शान्त किया और धर्मकी महिमा बढ़ाई । यह सूरेश्वर मुल्तान भी गये थे, और वहाँके खानमलिक-द्वारा इनका सम्मान किये जानेका भी उल्लेख है ।

इन गीतोंमें युग-चेतनाके स्पष्ट दर्शन होते हैं । उस युगके मानवकी विराट् व्यथा, हिंसाके ज्वार और उतार-चढ़ाव, साम्प्रदायिक सकीर्णता, ग्रामीणोंके हृदयकी झाँकी एवं देशकी यथार्थ स्थितिका विश्लेषण इन गीतोंका प्राण है । साम्प्रदायिक गीतोंमें भी रचयिताओंने मानव-समाजके हितोंकी पूरी विवेचना की है । ऐसा शायद ही कोई गीत होगा, जिसमें चेतना और स्फूर्ति न विद्यमान हो । अपभ्रंशसे प्रभावित पुरानी राज-स्थानी भाषा होनेके कारण आजके पाठक इन गीतोंमें शायद रस न सकें, परन्तु भारतीय सत्कृति और सभ्यताका परिचय पाने तथा युगविधायक

सामाजिक घटनाओंसे अवगत होनेके लिए इन गीतोंका अत्यधिक महत्त्व है। इसी कारण इनको केवल जैनोंकी सम्पत्ति न मानकर हिन्दी-साहित्यकी अमूल्य निधि मानना चाहिये। इन गीतोंमें मुसलिम शासनके अन्याय और शोषणका विवरण भी उपस्थित किया गया है, परन्तु यह विवरण ऐतिहासिक तथ्य नहीं, प्रत्युत काव्यका तत्त्व है।

कतिपय गीतोंमें^१ ग्राम-बधुएँ पथिकोंसे अनुरोध कर पूछती हैं कि आप जिस रास्तेसे आ रहे हैं, क्या आपको उस मार्गमें आचार्यश्री मिले ? इन सूरजीकी वाणीमें अमृत है, अनेक चमत्कारोंके ज्ञाता और ये अपरिमित शक्तिके धारी हैं। इनके तेजका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। ये परम अहिंसा धर्मके पुजारी हैं, शुद्ध आचार-विचारका पालन करते हैं, समस्त प्राणियोंके साथ इनकी मित्रता है। जो एक बार इनका दर्शन कर लेता है, इनके मिष्ट वचनोंको सुन लेता है, उसकी इनके प्रति अपार भद्धा हो जाती है। कचन और कामिनी, जिन्होंने सारे जगतको अपने बड़ा कर रखा है, इनके लिए तृणवत् हैं। हे पथिक ! यदि तुम इनके आगमनका यथार्थ समाचार कह सको, तो तुम्हारी हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो। हमारा मन-मयूर उनके आगमनके समाचारको सुन कर ही हर्षित हो जायगा। हमारे हृदयकी वीणाके तारोंपर सुरीले स्वरोका आरोहण-अवरोहण स्वतः होने लगेगा। इस प्रकार अपनी भावनाको व्यक्त करती हुई ग्राम-बधुएँ उन मुरीधरका ऐतिहासिक परिचय भी देती हैं, जिससे उनके आगमनकी सच्ची जानकारी प्राप्त कर सकें। इस ऐतिहासिक परिचयमें सन, मवत् और तिथिका उल्लेख तो है ही, साथ ही उन सूरेश्वरके गण, गच्छ, गोत्र, गुरु और प्रभावका भी ऐतिहासिक तथ्य निरूपित है।

गुरु दर्शन हो जानेपर अपूर्व आनन्दानुभूति होती है। जैन कवियोंने ऐतिहासिक गीतोंमें सरसताको पर्याप्त स्थान देनेके लिए ऐसे अनेक गीतोंकी रचना की है, जिनमें अपूर्व आत्म-परितोष व्यक्त किया गया है। निम्न

गोतोंमें इतिहासकी शुष्क धाराको कितना शीतल और सरस बनानेका प्रयास किया है—

आज मेरे मनकी आस फली ।

श्री जिनसिंह सूरि मुख देखत, आरति दूर टली ॥१॥

श्री जिनचन्द्र सूरि सई सत्यइ, चतुर्विध संघ मिली ।

शाही हुकम आचारज पदवी, दीधी अधिक भली ॥२॥

कोटिवरिस मंत्री श्री करमचन्द्र, उत्सव करत रली ॥

‘समयसुन्दर’ गुरुके पदपंकज, लीनो जेम अली ॥३॥

निम्न गीतमें जिनसागर सूरिके जन्मका निरूपण करते हुए बताया गया है कि बीकानेर नगरमें बोधरा गोत्रीय शाह वन्चा निवास करते थे, इनकी भार्याका नाम मृगादे था । जब यह सूरेश्वर गर्भमें आये तो माताको ‘रक्तचोल रत्नावलीका स्वप्न’, आया, उम्मीके अनुसार इनका नाम ‘चोला’ रखा गया । कालान्तरमें यह श्रीजिनसिंह सूरिजीसे दीक्षा लेकर साधु बन गये और इनका नाम जिनसागर सूरि पडा । उसके चमत्कार और महत्त्वको प्रकट करने वाले अनेक गीत हैं ।

सुख भरि सूती सुन्दरी, देखि सुपन मध राति ।

रगत चोल रत्नावली, पिउ नै कहइ ए बात ॥

सुणी वचन निज नारि ना, मेंव घटा जिम मोर ।

हरख भणइ सुत ताहरइ, धासइ चतुर चकोर ॥

आस फली माहरी मन मोरी, कूलइ कुमर निधान रे ।

मनवांछित दोहलां सवि पूरइ, पामइ अधिकउ मान रे ॥

संवत् ‘सोलवावन्ना’ वरषइ ‘कात्ती सुदी’ रबिबार रे ।

चउदसिने दिनि असिनि नक्षत्रइ जनम थयो सुखकार रे ॥

१. ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह पृ० २४३-‘सुण रे पन्थियाँ’ गीत,
पृ० २४५, पृ० २४६ ‘जीहो पन्था’ गीत ।

नित नित कुमर बाधइ बहुलक्खणि सुरतरु नठ जिमि कंद रे ।
 नमणी अनोपम निलवट सोहइ, वदन पूनम नठ चंद रे ॥
 सहुअ सजन भगताची भगतइ, भेलि बहु परिवार रे ।
 'बोलउ' नाम दियउ मन रंगइ, सुपन तणइ अनुसारि रे ॥
 सहिअ समान मिळि मात पासइ सरुइ 'बच्छराज' कुल दीव रे ।
 'सामल' नाम धरि हुलरावइ, मुखि बोलइ चिरजीव रे ॥

गुरुओंके चातुर्मासोंका वर्णन, सघका वर्णन तथा उनके धर्मोपदेश और धर्म प्रभावनाका वर्णन इन ऐतिहासिक गीतोंमें सुन्दर हुआ है । अधिकांश गीतोंका एक विशाल संग्रह 'ऐतिहासिक जैन काव्यसंग्रह'के नामसे श्री अगरचंद नाहटा और श्री भेंवरलाल नाहटाके सम्पादकत्वमें प्रकाशित हो चुका है । इस संग्रहके सभी गीत राग-रागनियोसे युक्त हैं । कर्मगीतोमें ६ राग और ३६ रागनियोंका समावेश किया गया है ।

चतुर्थाध्याय

आध्यात्मिक रूपक काव्य

जैन कवियोंने अपनी रचनाओंमें आत्मभाव सच्चाईके साथ अभिव्यक्त किया है। इनके काव्यके अन्तर्वृत्ति-मूलक विश्लेषणसे जीवनकी विभिन्न वृत्तियोंका परिज्ञान सहजमें किया जा सकता है। इनके काव्यमें शुद्धात्मा और ससारी अशुद्धात्माके प्रसंगको उपस्थितकर आध्यात्मिक बोधके साथ लौकिकताका अक्षुण्ण सम्बन्ध बनाये रखनेका प्रयास निहित है। जैन कवियोंने आध्यात्मिक अनुभूतिकी सच्चाईको अन्योक्ति और समासोक्तिमें बड़ी मार्मिकताके साथ व्यक्त किया है। इन कवियोंकी आध्यात्मिक भावनाने हृदयको समतलपर लाकर भावोका सार समन्वय उपस्थित किया है। जीवनके मुख-दुःख, हर्ष-विपाद, आकर्षण-विकर्षणको दार्शनिक दृष्टि-कोणसे प्रस्तुत करनेमें मानव भावनाओका गहन विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत-द्वारा अप्रस्तुतका विधान साधारण छोटी-छोटी आख्यायिकाओंमें किया गया है। कवियोंने इतिवृत्त भी कही-कही आध्यात्मिक ही अपनाये है; परन्तु इनमें विचारों, भावनाओं और प्रवृत्तियोंके सश्लिष्ट चित्रोंका सद्भाव पूर्ण रूपेण विद्यमान है।

जैन आध्यात्मिक रूपक काव्योंमें विराट् कल्पना, अगाध दार्शनिकता तथा सूक्ष्म भावनाओका विश्लेषण है। इन काव्योंके लघु व्याख्यानों में भ्रमा, क्रोध, उत्साह एवं सहानुभूति आदि नैसर्गिक पात्रोंकी योजना कर जीवनके प्रकाश और अन्धकार पक्षकी उद्भावना मौलिक रूपमें की है। इन कलाकारोंकी कल्पनाने कभी स्वर्णकमलोंसे कलित-सुधा सरोवरके कुलोपर मलयानिल स्पन्दित पाटलोंके बीच विचरण किया है, कभी अलकापुरीके रत्नजटित प्रासादोंकी सारहीनताका संकेत करते हुए क्रोध-

मान-माया-लोभादि मनोविकारोंके परिमार्जनका प्रयास किया है एवं कभी कनकमेखलामंडित विविधवर्णमय घनपटल्लोकी क्षणभंगुरताका दिग्दर्शन कराते हुए ससार-आसक्त मानवको वैराग्यकी ओर ले जानेका सुन्दर प्रयत्न किया है ।

आध्यात्मिक रूपक काव्योंका उद्देश्य ज्ञान और क्रिया-द्वारा दुःखकी निवृत्ति दिललाकर लोककल्याणकी प्रतिष्ठा करना है । लोकमगलाशासे जैन कवियोंका हृदय परिपूर्ण और प्रसुल्ल था । अतः सच्चिदानन्द स्वरूप आत्माका आभास करा देना ही इन्हें अभीष्ट है और इसीमें इन्होंने सच्चा लोककल्याण भी समझा है । मनोविकारोंके आधीन रहनेसे मानव-जीवनमें 'शिव'की उपलब्धिमें बाधाएं आती हैं, जीवनव्यापी आदर्शों और धर्मोंकी अनुभूति भी नहीं हो पाती है तथा सात्त्विक, राजस और तामस प्रवृत्तियों-मेंसे राजस और तामस प्रवृत्तियोंका परिष्कार भी नहीं हो पाता है ; जिससे जीवनकी सात्त्विक, उदात्त भावनाएं आच्छादित ही पड़ी रहती हैं । भौतिकवादकी निस्सारता और आध्यात्मिकवादकी श्रेयताका मार्मिक विवेचन—“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्” अहिंसा वाक्यको मूलमें रखकर किया है । आत्माकी प्रेयता तथा इसका शोषण भी अहिंसाकी भावनापर ही अवलम्बित है । इसी कारण रूपक काव्य-निर्माताओंने आत्मतत्त्वकी उपलब्धिके लिए निवृत्ति मार्गको विशेषता या महत्त्व प्रदान किया है । यद्यपि प्रवृत्ति-मार्ग आकर्षक है, पर पूर्ण दुःखकी निवृत्ति नहीं करा सकता है तथा इस मार्गमें प्राप्त होनेवाली भोगसामग्रियाँ क्षणभंगुर होनेसे अन्तमें वेदनाप्रद होती हैं । अतः जैन कलाकारोंने जैन दर्शनके सूक्ष्म तत्त्वोंके विश्लेषणके साथ शुद्धात्माकी उपलब्धिका विधान बतलाया है । इस विधानमें आत्माकी विभिन्न अवस्थाओं और उसके विभिन्न परिणामोंका बड़े ही स्पष्ट और मार्मिक ढंगसे विवेचन हुआ है । आध्यात्मिकताके विवृत रूपके प्रति विद्रोहकर आत्माकी विशाल अतुलित शक्तिका उद्घाटन भव्य और आकर्षक रूपमें विद्यमान है । इस विवेचनमें

उदात्त भावनाके चित्र बड़े ही सयत, गम्भीर और आदर्श उतरे हैं। दार्शनिक भाव-भूमिपर आत्मा और जड़-बन्धनके विश्लेषणको जिस प्रकार सजाया-सँवारा है, वह महान् है। मानव हृदयकी दुर्बलताओं और शक्तियोंको इतना टटोला और परखा है, जिससे रूपकोंमें तात्त्विक अभिव्यञ्जनाने नीरसता नहीं आने दी है। आत्मिक विधान स्वस्थ और सन्तुलित रूपमें मानस सशोधनके लिए प्रेरणा तो देता ही है, साथ ही जीवनको कर्त्तव्य-मार्ग—रचनात्मक मार्गकी ओर गतिशील करता है।

आध्यात्मिक रूपक जैन काव्य-निर्माताओंमें महाकवि बनारसीदास और भैया भगवतीदासका नाम विशेष गौरवके साथ लिखा जाता है। कवि बनारसीदासने नाटक समयसार, बरवै, सोलह तिथि, तेरह काटिया, ज्ञानपच्चीसी, अव्यात्मबत्तीसी, मोक्षौड़ी, शिवपच्चीसी, भवसिन्धु चतुर्दशी, ज्ञानबावनी आदि रचनाएँ लिखी हैं। चेतन कर्मचरित्र, अक्षरबत्तीसी, मिथ्यात्वविध्वसन चतुर्दशी, मधुचिन्दुक चंपई, सिद्ध चतुर्दशी, अनादि-बत्तीसिका, उपशमपच्चीसिका, परमात्मछत्तीसी, नाटकपच्चीसी, पञ्चेन्द्रियसंवाद, मनबत्तीसी, स्वप्नबत्तीसी एवं सूत्रावत्तीसी आदि रचनाएँ भैया भगवतीदासने लिखी हैं। इनमें कुछका परिचय निम्न है—

यह एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक रचना है। आत्मान्वेषकोंको सरस कवितामें आत्म-तत्त्वकी उपलब्धि करनेकी सुन्दर अभिव्यञ्जना इसमें निहित है। कुशल कलाकारने चित्रकारके समान आत्मानु-नाटक समयसार भूमिमें नाना कल्पनाओंका रंग लगाकर अद्भुत चित्र खींचनेका प्रयास किया है। यद्यपि कविने अपने इस ग्रन्थकी रचना आचार्य कुन्दकुन्दके समयमारके आधारपर की है, परन्तु रागतत्त्व, बुद्धि-तत्त्व और कल्पनातत्त्वका मिश्रण कर इसे मौलिकता प्रदान करनेमें तनिक भी कमी नहीं की है। प्रत्येक पद्यमें प्रवाह और माधुर्य वर्तमान है। सरस और कोमल शब्दोंका चयन करनेमें कविने अद्भुत सफलता पायी है। अनूठी उक्तियाँ और नवीन उद्भावनाएँ, तो पाठकका मन बरबस ही

अपनी ओर खींच लेती हैं। जीवनके कोमल पक्षकी सम्यक् अभिव्यजना होनेसे कविता हृदय और मस्तिष्क दोनोंको समान रूपसे छूती है। इसमें जीवन सम्बन्धी उन विशेष विचारों और भावनाओंका सकलन किया गया है, जो यथार्थ जीवनको प्रगति देते हैं।

अन्तर्जगत् और बाह्य-जगत्का यथार्थ दिग्दर्शन कराते हुए आत्माकी शुद्धताका निरूपण अद्भुत ढंगसे किया है। इसमें ३१० दोहा-सोरठा, २४३ सवैया-इकतीसा, ८६ चौपाई, ६० सवैया-तेईसा, २० छापय, १८ कवित्त, ७ अडिल्ल और ४ कुण्डलियाँ हैं। सब ७२६ पद्य हैं। इसमें कविने आत्मतत्त्वका निरूपण नाटकके पात्रोंका रूपक देकर किया है। इसमें सात तत्त्व अभिनय करनेवाले हैं। यही कारण है कि इसका नाम नाटक समयसार रखा गया है।

कविने भगलाचरणके उपरान्त सम्यग्दृष्टिकी प्रशंसा, अज्ञानीकी विभिन्न अवस्थाएँ, जानीकी अवस्थाएँ, ज्ञानीका हृदय, ससार और शरीरका स्वरूप-दिग्दर्शन, आत्मजाग्रति, आत्माकी अनेकता, मनकी विचित्र दौड़ एवं सप्त व्यसनोका सच्चा स्वरूप प्रतिपादित करनेके साथ, जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सातों तत्त्वोंका काव्य रूपमें निरूपण किया है। आत्माकी अनुपम आभाका कविने कितना सुन्दर और स्वाभाविक चित्रण किया है। कवि कहता है—

जो अपनी दुस्ति आप धिराजत, है परधान पदारथ नामी ।
चेतन भंक सदा निकलंक, महासुख सागरको बिसरारामी ॥
जीव अजाव जिते जगमें, तिनको गुनज्ञायक अन्तरजामी ।
सो शिवरूप बसे शिवधानक, ताहि बिलोचनमें शिवगामी ॥

अज्ञानी व्यक्ति भ्रमके कारण अपने स्वरूपको विस्मृत कर ससारमें जन्म मरणके कष्ट उठा रहा है। कवि कहता है कि कायाकी चित्रशालामें कर्मका पलंग बिछाया गया है, उसपर मायाकी सेज सजाकर मिथ्या

कल्पनाका चादर ढाल रखा है । इस शय्यापर अचेतनकी नीदमें चेतन सोता है । मोहकी मरोड़ नेत्रोंका बन्द करना—सपकी लेना है । कर्मके उदयका बल ही श्वासका घोर शब्द है और विषय सुखकी दौर ही स्वप्न है । इस प्रकार तीनों कालोंमें अज्ञानकी निद्रामें मग्न यह आत्मा भ्रमजालमें ही दौड़ती है, अपने स्वरूपको कभी नहीं पाती । अज्ञानी जीवकी यह निद्रा ही ससार-परिभ्रमणका कारण है । मिथ्यात्व-तत्त्वोंकी अभ्रष्टा होनेसे ही इस जीवको इस प्रकारकी निद्रा अभिभूत करती है । आत्मा अपने शुद्ध, निर्मल और शक्तिशाली स्वरूपको विस्मृत कर ही इस व्यापक असत्यको सत्य रूपमें समझती है । अतः कवि यथार्थताका विश्लेषण करता हुआ कहता है—

काया चित्रसारीमें करम परजंक भारी,
मायाकी सँवारी सेज चादर कलपना ।
शन करे चेतन अचेतनता नींद लिए,
मोहकी मरोर यहै लोचनको डपना ॥
उदै बल जोर यहै श्वासको शब्द घोर,
जिषै सुखकारी जाकी दौर यहै सपना ।
ऐसी मूढ़ दशामें मगन रहे तिहुँकाल,
धावे भ्रम-जालमें न पावे रूप अपना ॥

कविने रूपक-द्वारा अज्ञानी जीवकी उक्त स्थितिका मार्मिक चित्रण किया है । वस्तुतः आत्मा सुख-शान्तिका अक्षय भण्डार है, इसमें शान, सुख, वीर्य आदि गुण पूर्ण रूपेण विद्यमान हैं, अतएव प्रत्येक व्यक्तिको इसी शुद्धात्माकी उपलब्धि करनेके लिए प्रयत्नशील होना चाहिये ।

ज्ञानका प्रकाश होते ही हृदय परिवर्तित हो जाता है । परिकृत हृदयमें नानाप्रकारकी विचार-तरंगें उठने लगती हैं । एकाएक सारी स्थिति बदल जाती है । जिन पर-पदार्थोंमें निजबुद्धि उत्पन्न हो गयी थी,

वे पदार्थ आत्मासे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। शरीर एवं बाह्य भौतिक पदार्थोंकी आत्मासे पृथक् अनुभूति होने लगती है। कवि इसी परिवर्तनकी अवस्थाका चित्रण करता हुआ कहता है—आत्म-ज्ञानके अभावमें मानव-का हृदय माया-मोह और वैचैनीसे व्यथित रहता है, जिमसे प्राणिहिंसा, असत्य आदि दुष्प्रवृत्तियों शाश्वत सत्यको प्राप्त करनेमें अत्यन्त बाधक होती है। कुत्सित रूपोंमें राग या द्वेष दोनों ही प्रकारकी वृत्तियाँ दुःख परम्पराको उत्पन्न करती हैं। राग-द्वेषके नाना सकल्प मोहके विकारको उद्बुद्ध करते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ ये अन्तरात्माके भयंकर दोष हैं। इनका पूर्णरूपसे त्याग करनेपर ही ज्ञानभावकी उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेसे घना अन्धकार दूर हो जाता है, जलकी वर्षा होनेपर दावाग्नि शान्त हो जाती है एवं वसन्तागमन जानकर कोयल कूकने लगती है उसी प्रकार ज्ञान भावके उदित होते ही मोह, पाप, भ्रम, अज्ञान, दुष्प्रवृत्तियाँ क्षणभरमें पलायन कर जाती हैं।

हिरदै हमारे महामोहकी बिकलताई,
 तासे हम करुना न कीनी जीवघातकी ।
 आप पाप कीने औरनिको उपदेश दीने,
 हुती अनुमोदना हमारे याही बातकी ॥
 मन, वच, काया में मगन हैं कमायो कर्म,
 धाये भ्रमजालमें कहाण हम पातकी ।
 ज्ञानके उदयतें हमारी दशा ऐसी भई,
 जैसे भानु भासत अवस्था होत प्राप्तकी ॥

आत्मामें अशुद्धि परद्रव्यके संयोगसे आती है। यद्यपि मूल द्रव्य अन्य प्रकार रूप परिणमन नहीं करता है, फिर भी पर द्रव्यके निमित्तसे अवस्था मलिन हो जाती है। जब सम्यक्त्वके साथ ज्ञानमें भी सच्चाई उत्पन्न होती तो ज्ञानरूप आत्मा परद्रव्योंसे अपनेको भिन्न समझकर शुद्धात्मावस्थाको

प्राप्त होती है। कवि कहता है कि कमल रातदिन एकमे रहता है तथा पंकज कहा जाता है, फिर भी कीचड़से वह सदा अलग रहता है। मन्त्र-वादी सर्पको अपना गात पकड़ाता है, परन्तु मन्त्रशक्तिसे विषके रहते हुए भी सर्पका डंक निर्विष रहता है। पानीमें पड़ा रहनेसे जैसे स्वर्णमें काई नहीं लगती है; उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति ससारकी समस्त क्रियाओंको करते हुए भी अपनेको भिन्न एवं निर्मल समझता है।

जैसे निशिवासर कमल रहें पंक ही में,
पंकज कहावै पै न बाके दिग पंक है।
जैसे मन्त्रवादी विषधरसो गहावें गात,
मंत्रकी शक्ति बाके बिना विष डंक है ॥
जैसे जीभ गहे चिकनाई रहे रुखे अंग,
पानीमें कनक जैसे काईसे अटक है।
तैसे ज्ञानवान नानाभाँति करतूत ठानै,
किरिया तैं भिन्न माने मोते निष्कलंक हैं ॥

ज्ञानके उत्पन्न होनेपर ही आत्मराज्यकी उत्पत्ति होती है, विकार और वासनाएँ ज्ञानके उद्बुध होते ही क्षीण हो जाती हैं। यह ज्ञान बाह्य पदार्थोंमें नहीं रहता है, किन्तु आत्माका गुण है। आत्मबोध पाते ही ज्ञानकी अवस्था जाग्रत हो जाती है। आत्मज्ञानी भेद-ज्ञानकी ओरसे आत्मा और कर्म इन दोनोंका धाराओंको अलग-अलग करता है। आत्माका अनुभव कर श्रेष्ठ आत्मधर्मको ग्रहण करता है और कर्मोंके भ्रमको नष्ट कर देता है। इस प्रकार राज्ञय मार्गकी ओर अग्रसर होता है, जिससे पूर्ण ज्ञानका प्रकाश सहजमे ही उत्पन्न हो जाता है। ज्ञानी विश्वनाथ बन जाता है। पूर्ण समाधिमें मग्न होकर शुद्धात्माकी प्राप्त करता है, जिससे शीघ्र ही ससारके आवागमनमें रहित होकर कृतकृत्य हो विश्वनाथके पदपर आसीन हो जाता है। कवि कहता है—

मेवज्ञान जारा सों दुफारा करे ज्ञानी जीव,
आत्म करम चारा भिन्न भिन्न करचै ।
अनुभौ अव्यास लहे परम धरम गहे,
करम भरम का खजाना खोलि खरचै ॥
यों ही मोक्ष मग घावै केवल निकट आवे,
पूरण समाधि जहाँ परमको परचै ।
भयो निरदोर याहि करनो न कछु और,
ऐसे विश्वनाथ ताहि बनारसी भरचै ॥

जड़ कर्मोंके ससर्गसे आत्माकी विभिन्न प्रकारकी लीलाएँ हो रही हैं । निश्चय रूपसे वास्तविक दृष्टिकोणसे आत्मा एक होनेपर भी व्यवहारमें अनेक रूप है तथा अनेक होनेपर भी एक रूप है । ससारमें कर्मोंके बन्धन ने आत्माको इतनी विकृत और विचित्र कर दिया है, जिससे इसकी यथार्थ अवस्थाका चित्रण नहीं किया जा सकता है । यह आत्मा कर्त्ता भी है और अकर्त्ता भी । कर्मफलका भोक्ता भी है और अभोक्ता भी । व्यवहारसे पैदा होता है और मरता है, किन्तु निश्चयसे न पैदा होता है और न मरता है । व्यवहार रूपमें बोलता है, विचारता है, नाना प्रकारके सिंह-शूकर-श्वान-शृगाल-काक-कीट आदि रूपोंको धारण करता है । वस्तुतः यह आत्मा अचेतन कर्मोंके ससर्गसे नट बन गयी है, इसी कारण अनेक वेषोंको धारणकर नानाप्रकारकी क्रियाओंको किया करती है । समय—आत्माके विभिन्न नटरूपों तथा उसके वास्तविक स्वरूपका विश्लेषण होनेसे ही इस ग्रन्थका नाम समय-सार नाटक रखा है । कवि आत्माकी इसी नट-वाजीका निरूपण करता हुआ कहता है—

एकमें अनेक है अनेक ही में एक है सो,
एक न अनेक कछु कह्यो न परत है ।
करता भकरता है भोगता अभोगता है,
उपजे न उपजत मरे न मरत है ॥

बोलत बिचारत न बोले न बिचारे कहु,
 भेष को न भाजन पै भेष को धरत है ।
 पेसो प्रभु चेतन अचेतनकौ संगतिसों,
 उलट-पलट नटबाजी सी करत है ॥

जिस प्रकार नदीकी एक ही धारामें नाना स्रोतोका जल आकर मिलता है तथा जिस स्थानपर पाषाणशिलाएँ रहती हैं, वहाँ धारा मुड़कर जाती है ; जहाँ कंकड़ रहते हैं, वहाँ झाग देती हुई आगे बढ़ती है ; जहाँ हवाका जोर पड़ता है, वहाँ चंचल तरंगें उठती हैं और जहाँकी भूमि नीची होती है, वहाँ भँवरे पड़ती हैं ; इसी प्रकार आत्मामें पुद्गल—अचेतनके अनन्त रसोंके कारण अनेक प्रकारके विभव उत्पन्न होते हैं । आत्माकी ये लीलाएँ नाटकके पात्रोंकी लीलाओंसे कम नहीं होती । ससाररूपी रगस्थलीपर आत्मा नट बनकर नाना तरहकी लीलाएँ किया करती हैं । नायक आत्मा है और प्रतिनायक पुद्गल-जड़ पदार्थ । कविने आत्माकी इस अनेकरूपताका कितना स्वाभाविक चित्रण किया है—

जैसे महामण्डलमें नदीका प्रवाह एक,
 ताहीमें अनेक भाँति नीरकी धरनि है ।
 पाथरके जोर तहाँ धारकी मरोर होत,
 काँकरकी खानि तहाँ झागकी धरनि है ॥
 पौनकी झकोर तहाँ चंचल तरंग उठै,
 भूमिकी निचानि तहाँ भौरकी परनि है ।
 तैसो एक आत्मा अनंत रस पुद्गल,
 दोहूके संयोगमें विभावकी धरनि है ॥

नाटक समयसारकी भाषा सरस, मधुर और प्रसादगुणपूर्ण है । शब्द-चयन, वाक्य-विन्यास और पदावलियोंके संगठनमें सतर्कता और सार्थकताका ध्यान सर्वत्र रखा गया है । इसमें मल्लानिलका स्पर्श

विद्यमान है, जो हृदयकलिका विकसित करनेमें पूर्ण समर्थ है। अतएव भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियोंसे यह रचना उत्कृष्ट कही जा सकती है।

यह एक सरस रचना है। इसमें कवि बनारसीदासने भौतिक जीवनको पशु-जीवन बतलाते हुए मानव बननेका मार्ग बतलाया है। मानव जीवन-
 तेरह काठिया का उच्च आदर्श प्रतिपादित होनेके कारण यह वर्ग विशेषकी वस्तु न होकर सर्व साधारणकी सम्पत्ति है। इससे साहित्यके उपयोगवादी दृष्टिकोणके अनुसार जीवनमें 'अशिव'का परिष्कार कर 'शिव'को प्राप्त करनेका संकेत किया गया है। क्षणभंगुर शरीरके मोह और ममताको छोड़ आत्माकी अमरताको प्राप्त करनेका प्रयत्न ही श्लाघ्य हो सकता है। समस्त पार्थिव तृप्तियोंके साधन रहते हुए भी मन एक अभावका अनुभव करता है; सारी सुख-सुविधाओंके रहने पर भी मनकी तृप्ति नहीं होती है; यह अभाव राजनैतिक या सामाजिक नहीं; प्रत्युत आध्यात्मिक होता है। इस ग्रन्थमें कविने जीवनमें इसी अभावकी पूर्णताकी आवश्यकता बतलायी है। आध्यात्मिक संवेदनशील सरस स्रोतसे हमारी समस्त आन्तरिक पीड़ाएँ दूर हो जाती है। यह सरस रचना पाठकको साधारण मानव-जीवनके धरातलसे ऊपर उठाकर जीवन-का वास्तविक आनन्द देती है।

कवि जीवन-परिष्कारके लिए विधानका प्रतिपादन करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार लुटेरे, बदमाश, चोर आदि देशमें उपद्रव मचाते हैं, उसी प्रकार तेरह काठिया आत्मामें उपद्रव—विकृति उत्पन्न करते हैं। जुआ, आलस, शोक, भय, कुकथा, कौतुक, कोप, कृपणबुद्धि, अज्ञानता, भ्रम, निद्रा, मद और मोह ये तेरह आत्मामें विकार उत्पन्न करते हैं। विभाव परिणतिके कारण शुद्ध, बुद्ध और निरंजन आत्म-तत्त्वमें पर-पदार्थोंके संयोगसे विकृति उत्पन्न हो जाती है। जब तक आत्मामें विभाव-परिणति पर-पदार्थ रूप प्रवृत्ति, करनेकी क्षमता रहती है तब तक उक्त

तेरह धूर्त आत्माके निजी धन अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यको चुराते रहते हैं।

पहला धूर्त जुआ है। मानव जीवनमें सबसे बड़ी अशान्ति इसीके कारण उत्पन्न होती है। यह प्रभुता, शुभकृत्य, सुयश, धन और धर्मका हास करता है। जुआरी व्यक्ति सबसे प्रथम अपने वैभव और साखसे हाय भोता है। मान-मर्यादा और ऐश्वर्य सभी जुआके कारण नष्ट हो जाते हैं। आत्मोत्थानके कार्योंमें प्रवृत्ति नहीं होती है, निन्द्य और खोटे कार्योंमें शक्ति और धनका व्यय होता है। जगत्में जुआरीका अपयश भी फैल जाता है। हृदयकी सत् भावनाएँ समाप्त हो जाती हैं और आसुरी-भावनाओंका प्रतिष्ठान होने लगता है। स्वार्थ और हिंसा प्रवृत्ति जो व्यक्ति और समाज दोनोंके लिए अत्यन्त अहितकारक हैं; जुआके कारण ही जन्म-ग्रहण करती हैं।

दूसरा धूर्त है आलस। यह जीवनके मन्दाकिनी-प्रवाहको पर्वतके उस सूने पथपर ले जाता है, जहाँ लहरें उठती हैं और कगारकी गोदमें जाकर विलीन हो जाती हैं। जीवनमेंसे श्रद्धा, विश्वास और कर्तव्य-परायणता निकल जाती है तथा हृदय-मण्डलमें धूल और राख भर जाती है। जीवन क्षितिज अन्धकाराच्छन्न हो ज्ञान-मार्गको अवरुद्ध करनेमें सहायक बनता है, शान्त-सरोवरकी मधुर चोंदनी अस्ताचलकी ओर प्रस्थान कर देती है तथा भावनाओंका उठना बन्द हो जाता है और झपकी आने लगती है। बाह्य जगत्का हाहाकार अन्तर्जगत्में भी मुखरित होने लगता है। प्रेमका पपीहा अध्यात्मरस न मिलनेसे प्यासा ही रह जाता है। जीवनकी ओर गतिशील होनेकी कामना सुख-स्वप्न हो जाती है और जीवन जेठकी दुपहरियाके समान प्रमादके कारण दहकता है। कविका कहना है कि प्रमाद का अभाव होनेपर ही जीवन-क्षितिज रम्य प्रकाश-रश्मियोंसे व्याप्त हो सकता है।

तीसरा धूर्त शोक है, यह सन्ताप-बीजको उत्पन्न कर आत्माकी धैर्य

और धर्म-क्रियाओंको छुट कर देता है। परिश्रम और शक्तिका अभाव हो जानेपर शोक नृपका शासन अधिक दिनों तक चलता है। जीवनमें अगणित विद्युत्-कण नृत्य करने लगते हैं। प्रलयकालीन मेघोंकी मूसला-धार वर्षा होने लगती है। जीवन-समुद्रमें यह धूर्त बाढ़वाग्नि उत्पन्न करता है, जिससे वह गुरु गर्जन-तर्जन करता हुआ क्षुब्ध हो जाता है तथा नाना प्रकारके भयकर और विपैले जन्तु आत्माकी शक्तिका अपहरण कर लेते हैं।

चौथा ठग है भय। जीवन-पथको विषय और भयकर बनानेमें यह अपनी सारी शक्तिको लगाता है। उल्लास, स्फूर्ति, तेज और गतिशीलता आदि सभी प्रवृत्तियोंमें ज्वालामुखी विस्फोटन होने लगता है। जीवन-नौका डोंड न लगनेसे तथा पतवारके अस्थिर होनेसे अनिश्चित दिशाकी ओर विभिन्न विकारजनित लहरोंके साथ थपेड़े खाती हुई प्रवाहित होती जाती है। इस ठगका आतंक इतना व्याप्त रहता है जिससे सामनेका कगार भी बुंधला ही दृष्टिगोचर होता है। जीवनमें अगति और अनिश्चितता इसीके कारण आती है तथा भयाक्रान्त व्यक्ति जीवनमें सुनहले प्रभातके दर्शन कभी नहीं कर पाते हैं। जीवनका प्रत्येक कोना इस ठगके कारण अरक्षित रहता है। यह रात्रिमें ही धोखा नहीं देता, चोरी नहीं करता; प्रत्युत दिनमें भी निधड़क हो अपने कार्योंका सम्पादन करता है। जीवनकी विकासशील स्थितिको ढाँवाँडोल करना इसीका काम है।

जीवन-मार्गका पाचवाँ ठग कुकथा है। रागात्मक चर्चाएँ आत्मा-भावनाको आवृतकर अनात्म-भावनाओंको उद्बुद्ध करती है। जिस प्रकार प्रलयकालमें समुद्रके जल-जन्तु विकल हो उछल-कूद मचाते हैं, उसी प्रकार कुकथाओंके कहने और सुननेसे मानसिक विकार आत्मिक भावोंका मन्थन करते हैं, जिससे आत्मिक शक्तियाँ कुटित हो जाती हैं। आत्म-चेतना छुट हो जाती है और जीवनमें विकारोंका तूफान उठकर जीवनको परम अशान्त बना देता है। मानव प्रकृत्या कमजोर है, वह कुत्सित

चर्चाओं और वार्ताओंके अवण, पठन एवं चिन्तनमें सदा आगे रहता है, जिससे यह ठग अपना अक्सर पाकर आत्मिक शक्तिको चुपचाप ही अपहृत कर लेता है तथा जीवन अशान्त हो जाता है। यौन प्रवृत्तिको प्रोत्साहन भी इसी ठग द्वारा मिलता है।

जीवन-मार्गका छठवाँ पाकिटमार है कौतुहल। इसकी माया अपार है, जिधर अपूर्व और रमणीय वस्तु दिखलायी पड़ती है, उधर भी यह पहुँच जाता है। कोमल, सुनहली और उजली आशा-किरणें जीवनके मार्गमें मनमोहक और आकर्षक दृश्य उपस्थितकर एकान्त और निर्जन भानके खेतोंमें ले जाती हैं; जहाँ जीवात्माके रत्नत्रय—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रको बलपूर्वक लूट लिया जाता है। यद्यपि इस मार्गमें शीतलजलके सहस्रों स्रोत रस वर्षा करते हैं, परन्तु है यह खतरनाक।

सातवाँ ढाकू कोप है। इस अग्निमें अधिक उष्णता, दाहकता और भस्मसात् करनेकी शक्ति निहित है। जीवनमें कालरात्रिका आगमन इस ढाकूकी कृपाका ही फल है। दया और स्नेह, जिनसे जीवनमें सरसता आती है, हृदय कजोंपर अनुराग मकरन्द बिखरने लगता है एवं नाना भाव रूपी वृक्षोंपर आच्छादित हिमके पिघल जानेसे जीवनकी जड़ी-बूटियाँ जागरणको प्राप्त करती हैं, यह ढाकू उन्हें देखते-देखते ही चुरा लेता है। इसी कारण इसे पश्यतोहर कहा गया है। ज्ञान और क्षमाके साथ इसका भीषण युद्ध भी होता है। दोनोंकी सेनाएं सजती हैं, युद्ध-वाद्य बजते हैं, तथा अपनी-अपनी ओरसे युद्ध-कौशलका पूरा-पूरा प्रदर्शन किया जाता है। यह विद्रोही रत्नत्रयको लेनेके लिए नाना उपाय करता है, इसको परास्त करना साधारण बात नहीं है। जो महावीर हैं, इन्द्रियजयी हैं, संयमी हैं और जिन्होंने प्रलोभनोंको जीत लिया है, वे ही इसे परास्त करनेकी क्षमता रखते हैं। जीवनमें उच्छृङ्खलता और अव्यवस्था इसीकी देन है।

आठवाँ ठग है कृपणबुद्धि। समस्त वस्तुओंको ले लेनेका लोभ करना

ही आत्मोत्थानका बाधक है। विश्वके मनमोहक पदार्थ इस प्राणीको अपनी ओर खींचते हैं। प्रलोभनोंपर विजय प्राप्त किये बिना व्यक्तित्वका विकास नहीं हो सकता है। वस्तुतः वासना और सयमके उचित अनुपातसे ही जीवन अभ्युदयकी ओर बढ़ता है। प्रलोभनोंके मनमोहक दृश्य मानव मनको उलझाये बिना नहीं रह सकते। कृपणबुद्धि तो सर्वदा ही छोटे-बड़े सभी प्रकारके प्रलोभनोंमें ममत्व करती है, जिससे धर्मका नाश होता है। रत्नत्रय-धर्मका विघातक यह ठग है। आजतक इस ठगने कितने ही व्यक्तियोंकी हत्या कराई, कितने ही देवायतनोंको दूषित कराया और कितने ही निरपराधियोंको मौतके घाट उतारा। सांसारिक सौन्दर्य का मूल्य इसी मापदण्डसे निर्धारित किया गया। एक-एक पैसेके लिए पाप किये, अनाचार किये, झूठ बोला, चोरी की और न मानूम क्या-क्या नहीं किया। सब इसी ठगने तो कराया, आत्माकी शक्तिको मुख्य रूपसे इसने विकृत किया।

नौवाँ ठग है अज्ञान, जिसने प्रकाशमान भास्करके ऊपर घने अन्धकारका आवरण डाल दिया है। इसके रहनेसे जीवन-पथ बिल्कुल अरक्षित है। यह अकेला नहीं रहता है, इसकी सेना बहुत बड़ी है। यद्यपि यह अपने दलका मुखिया है, परन्तु अन्य ठग भी बड़े ही शक्तिशाली हैं। संयमसे यह डरता है, उसके धनुषकी टकार सुनते ही इसके कान बधिर और आँखें अन्धी बन जाती हैं। धर्मरत्नकी सुरक्षाके लिए इस ठगको भगाना ही पड़ेगा। इसके साथ सन्धि करनेसे काम नहीं चल सकेगा।

दसवाँ ठग भ्रम है, इससे सारी शक्तियोंको ही चुरा लिया है। यह अहर्निश वसन्त वैभव और ओस मोतीकी माला लिये भावना वैभवकी सृष्टि करता है। जीवनको ठोस सत्यके धरातलसे पृथक्कर किसी भयंकर सागरमें डुबाना चाहता है। शुद्ध, निर्मल और ज्ञानरूप आत्माको शरीर आदि जड़ पदार्थोंमें समझता है।

म्यारहवाँ ठग है नीद । तन्द्रा मानवको संसारके मधुर स्वप्नोंमें भले ही विचरण कराये, पर ठोस विश्वसे पृथक् कर देती है । जन्म-मरणकी समस्या और संसारके प्रति विराम भावकी कल्पनामें यह अनेक विघ्न उपस्थित करती है । यह ठग आत्मानुभूति सौन्दर्यकी यथार्थ अभिव्यक्तिको चुरा लेता है ।

बारहवाँ ठग है अहंकार । संसारकी दो प्रवृत्तियों जो जीवनको इस क्षितिजसे उस क्षितिजकी ओर ले जाती हैं, इसीके कारण उत्पन्न होती हैं । आत्मामें मार्दवधर्म उत्पन्न न होने देना तथा सहानुभूति और सहृदयता, जो कि नम्रता भावको उत्पन्न करनेमें साधक हैं, नहीं उत्पन्न होने देना इसकी विशेषता है ।

तेरहवाँ ठग मोह है । सारा विश्व इसके प्रभावसे दुःखी है । रत्नत्रय-चूर्णको ये सभी ठग चुराते हैं, उसको प्राप्त करनेमें बाधक बनते हैं ।

यद्यपि इस तेरह काठियाकी रचना साधारण है, काव्य-सौन्दर्य अत्यल्प है; फिर भी भावनाओं और विचारकी दृष्टिसे यह रचना श्रेष्ठ है, इसमें जीवनके सभी पक्षोंकी अनुभूतिके लिए हृदय-कपाटको खुला रखा गया है । मनोविकारोंके परिमार्जनकी ओर प्रत्येक व्यक्तिको सर्वदा ध्यान रखना चाहिये, उसपर विशेष जोर दिया है । भाषापर गुजरातीका प्रभाव है ।

यह सरस हृदयग्राहक रचना है । कवि बनारसीदासने इसमें संसारकी बिढम्बनाओसे पृथक् रहनेकी ओर संकेत करते हुए परमात्म-चिन्तन

महसिन्धु-

चतुर्दशी

अथवा तत्त्वान्वेषणकी ओर प्रवृत्त होनेकी बात कही है । प्रायः देखा जाता है कि उच्चतर अभिव्यक्तिसे वंचित मानव-जीवन ऐन्द्रिय उपयोगमें ही डूबा रहता है । भौतिक सघर्षके कारण जीवन-नौका आध्यात्मिकताकी ओर गीतशील नहीं होती है । रागवश मानव स्वभावतः विषम परिस्थितियोंसे आहत रहता है और उसे आत्म-सुख-रूपिणी स्थिति नहीं मिल

पाती । शरीर और मन दोनों ही अस्वस्थ रहते हैं तथा कुत्सित लालसाएँ जीवन-रसको सुखा देती हैं । कविने प्रस्तुत रचनामें संसारको समुद्रकी उपमा देकर उसका विश्लेषण मनोहर ढंगसे किया है तथा आत्मोद्धार करनेके सरल और अनुभूत उपाय बतलाये गये हैं । उपमाएँ अत्यन्त चुभती हुई सरल और सरस हैं । कवि कहता है कि—कर्मरूपी महा-समुद्रमें क्रोध मान-माया-लोभ रूप विकारोंका जल भरा है और विषय-वासनाओंकी नाना तरंगे अहर्निश उठती रहती हैं । तृष्णा-रूपी प्रबल बाढ़वाग्नि इसमें नाना प्रकारसे विकृति उत्पन्न करती रहती है और चारों ओर ममत्तारूपी गुरुगर्जनाएँ होती रहती हैं । इस विकराल समुद्रमें भ्रम, मिथ्याज्ञान और कदाचाररूपी भेंबर उठती रहती हैं । समुद्रकी भीषणताके कारण मनरूपी जहाज चारों ओर घूमता है, कर्मके उदयरूपी पवनके जोरसे वह कभी गिरता है, कभी डगमगाता है, कभी डूबता है और कभी उतराता है ।

जैसे समुद्र ऊपरसे सपाट दिखलायी पड़ता है, पर कहीं गहरा होता है और कहीं चंचल भेंबरोमें ढाल देता है, उसी प्रकार संसार भी ऊपरसे सरल दिखलायी पड़ता है, किन्तु नाना प्रकारके प्रपंचोंके कारण गहरा है और मोहरूपी भेंबरोमें फँसानेवाला है । इस संसारमें समुद्रकी बड़-वाग्नि के समान माया तथा तृष्णाकी ज्वाला जला करती है, जिससे ससारी जीव अहर्निश झुलसते रहते हैं ।

ससार अग्निके समान भी है, जैसे अग्नि ताप उत्पन्न करती है, उस प्रकार यह भी त्रिविध ताप—दैहिक, दैविक और भौतिक सतापोको उत्पन्न करता है । अग्नि जिस प्रकार ईंधन डालनेसे उत्तरोत्तर प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार अधिकाधिक परिग्रह बढ़ानेसे सासारिक आकाक्षाएँ बढ़ती चली जाती हैं । यह ससार अन्धकारके तुल्य भी है, क्योंकि प्राणीके सम्यग्ज्ञानको छुप्तकर उसे विवेकहीन बना देता है । मिथ्यात्वके संवर्द्धन

और पोषणसे प्राणीको अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं तथा उसकी चिरन्तन शान्ति भी इसीके कारण विकृत हो जाती है।

जब चैतन्य आत्मा जाग्रत हो जाती है, तब मानव जड़ पदार्थोंके सुखको नीरस अनुभव करने लगता है। समतारूपी पतवारके हाथमें आजानेसे भव-समुद्रको पार करनेमें सरलता होती है। आत्मगुणरूपी यन्त्र दिशाओंका परिज्ञान करता है। शुक्लध्यानरूपी मल्लाह शिवद्वीप मोक्षकी ओरसे चलता है। यद्यपि मार्गमें अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, पर रत्नत्रयके पासमें रहनेसे गन्तव्यपर पहुँचनेमें विलम्ब नहीं होता है।

इसमें प्रस्तुत संसारकी अभिव्यञ्जनाके लिए अप्रस्तुत समुद्रका साङ्गो-पाङ्ग निरूपण करते हुए उससे पार होनेके प्रयत्नोंपर प्रकाश डाला है। कथानकके अवलम्बन बिना ही भावनाओंकी इतनी सुन्दर अभिव्यञ्जना कविके काव्य-चमत्कारकी सूचिका है। कविने कितने सीधे-सादे ढंगसे भावोंको प्रकट किया है—

कर्म समुद्र विभाव जल, विषय कषाय तरंग ।
 बबबानल तृष्णा प्रबल, ममता धुनि सर्वंग ॥
 भरम भँवर तामें फिरे, मन जहाज चहुँओर ।
 गिरै फिरै बूढ़े तिरै, उदय पवनके जोर ॥
 जब चेतन मालिक जगै, लखै विपाक नज्म ।
 डारै समता शृंखला, थकै भँवर की घूम ॥
 दिशि परखै गुण जन्मसों, फेरे शक्ति सुखान ।
 धरै साथ शिव दीप मुख, बाढ़वान झुम ध्यान ॥

इसकी भाषा सरल, परिमार्जित और मधुर है। उपमाएँ सार्थक है, कल्पनाकी उड़ान ऊँची नहीं है, फिर भी भावकी दृष्टिसे रचना अच्छी है। कविने इसमें आध्यात्मिक भावनाओंका अपूर्व मिश्रण किया है।

कवि बनारसीदासने हिंडोलेका रूपक देकर आत्मानुभूतिकी जो इतनी सरस अभिव्यञ्जना की है वह अन्यत्र मिल सकेगी, इसमें सन्देह है। चेतन

अध्यात्म-
हिंडोलना

आत्मा स्वामादिक सुखके हिंडोलेपर आत्मगुणोंके साथ झूझा करती रहती है। हिंडोलेका झूलना आनन्दप्रद, श्रान्ति और क्लान्तिको दूर करनेवाला एवं नानाप्रकारसे मनमें हर्ष और प्रसन्नताको उत्पन्न करता है। यह हिंडोला समतल भूमि-पर निर्मित किसी भव्य प्रासादमें रस्सीके सहारे टोंगा जाता है। हिंडोला झूलते समय सौभाग्यवती नारियाँ चित्तको आह्लादित करनेवाले नानाप्रकार के मनोरम गायन गाती हैं तथा हर्षातिरेकसे तन-बदनको झूल अलौकिक आनन्दमें मग्न हो जाती हैं। हिंडोलेके समय वर्षा भी होती है, घन-घटाएँ गर्जन-तर्जन करती हुई नानाप्रकारके भय उत्पन्न करती है। कभी-कभी शीतल-मन्द-सुगन्धित वायु प्रवाहित होती है, जिससे हिंडोला झूलनेवालेका मन अपार आनन्दको प्राप्त होता है। वर्षा ऋतुमें हिंडोला झूला जाता है, अतः विद्युत्की चकाचौंध अन्धकारमें एक क्षीण प्रकाशकी रेखा उत्पन्न करती है। कविने इस छोटेसे दर्शनके सहारे जीवन और जीवन-विकासके सारे सिद्धान्तको अभिव्यञ्जित करनेमें अपूर्व सफलता पायी है। कवि इसी रूपकको स्पष्ट करता हुआ कहता है—हर्षके हिंडोलेपर चेतन राजा सहज रूपमें झूमता हुआ झूलता है। धर्म और कर्मके संयोगसे स्वभाव और विभावरूप रस उत्पन्न होता है। मनके अनुपम महलमें सुखचिरूपी सुन्दर भूमि है, उसमें ज्ञान और दर्शनके अचल खमे और पारित्रिकी मजबूत रस्सी लगी है। यहाँ गुण और पर्यायकी सुगन्धित वायु बहती है और निर्मल विवेकरूपी भ्रमर गुञ्जार करते हैं। व्यवहार और निश्चय नयकी दंडी लगी है। सुमतिकी पटरी बिछी है और उसमें छह द्रव्यकी छह कीलें लगी हैं। कर्मोंका उदय और पुरुषार्थ दोनों मिलकर हिंडोलेको हिलाते हैं। सवेग और सवर दोनों सेवक सेवा करते हैं तथा व्रत ताम्बूल आदि देते हैं, जिससे आनन्दस्वरूप चेतन अपने आत्मसुखकी समाधिमें निश्चल

होता है। धारणा, समता, क्षमा और करुणा ये चारों सखियाँ चारों ओर उपस्थित हैं तथा सकाम, अकाम निर्जारा रूपी दासियाँ सेवा करती हैं। यहाँ सातों नयरूपा सुहागिनी बालाओके कठकी मधुरध्वनि सुनाई पड़ती है। गुरुवचनका सुन्दर राग आलापा जा रहा है तथा सिद्धान्तरूपी भुषद और अर्थरूपी तालका संचार हो रहा है। सत्य भ्रद्धानरूपी मेघमाला गुरु गर्जन करती हुई क्रोध, तृष्णा, ईर्ष्या आदि छुटेरोंको भगा रही है। स्वानुभूतिरूपी विद्युत् जोरसे चमकता है और शीलरूपी शीतलवायु प्रत्येक सहृदयके हृदयको रस निमग्न कर देती है। तप करनेसे कर्म-कालिमा भस्म हो जाती है और अपरिमित आत्मशान्ति प्रकट हो जाती है कविने उपर्युक्त भावकी कितनी सुन्दर अभिव्यजना की है—

सहज हिंदना हरक हिडोलना, झूलत चेतन राव ।
 जहँ धर्म कर्म सँभोग उपजत, रस स्वभाव विभाव ॥
 जहँ सुमन रूप अनूप मन्दिर, सरुचि भूमि सुरंग ।
 तहँ ज्ञान दर्शन खँभ अविचल चरन आढ अभंग ॥
 मरुवा सुगुन पर आय विचरत, और विमल विवेक ।
 व्यवहार निश्चल नय सुदंढी, सुमति पटली एक ॥
 उद्यम उदय मिलि देहि शोटा, शुभ-अशुभ कल्लोल ।
 पटकील जहाँ षट् ब्रह्म निर्णय, अभय अंग अडोल ॥
 संवेग संवर निकट सेवक, चिरत धीरे देत ।
 आनन्द कन्द सुछन्द साहिब, सुख समाधि समेत ।
 धारना समता क्षमा करुणा, चार सखि चहुँ ओर ।
 निर्जरा दोढ चतुरदासी, करहिं खिदमत जोर ॥
 जहँ विनय मिलि सातो सुहागिन, करत धुन शनकार ।
 गुरु वचन राग सिद्धान्त धुरपद, ताल अरथ विचार ॥
 भ्रद्बहन साँची मेघमाला, दाम गर्जन धोर ।
 उपदेश वर्षा अति मनोहर, अविक चातक शोर ॥

अनुभूति दामिनि हमक दीसै, शीक शीत समीर ।

तप भेद तपत उछेद परगट भाव रंगत चौर ॥

यद्यपि अध्यात्म-हिंदोलनाकी भाषा साधारण है, किन्तु कविने रमणीयतामे पवित्रताको इस प्रकार मिला दिया है जिससे आत्म-व्योति फूटती हुई दिखलायी पड़ती है। आत्माकी मधुर स्मृति जागृत हो जानेसे मानव आत्माके साथ आनन्दका झुल्ला झूलने लगता है अर्थात् अशुद्ध आत्मा शुद्ध होनेकी ओर अग्रसर होती है।

यह मैया भगवतीदासका सुन्दर आध्यात्मिक रूपक-काव्य है। वस्तुतः यह आत्मचेतनाकी वाणी है। कवितामें हृदयकी कोमलता, चेतन-कर्म-कल्पनाकी मनोरमता और आत्मोन्मुखी तीव्र अनु-चरित्र भूति है। कृति सुरम्य, विचित्रवर्णोंसे संयुक्त, अलौकिक आनन्द देनेवाली और मनोज्ञ है। आन्तरिक विचारों और अनुभूतियोंका सम्मिश्रण इस कृतिमें इतना अद्भुत है, जिससे यह कृति मानव अन्तस्तलको स्पर्श किये बिना नहीं रह सकती है। विकारोंको पात्र कल्पना कर कविने इस चरित्रमे आत्माकी श्रेयता और प्राप्तिका मार्ग प्रदर्शित किया है।

सुबुद्धि और कुबुद्धि ये दोनो चेतनकी भार्याएँ थी। अतः कविने इन दोनोंका वार्तालाप आरम्भमे कराया है। सुबुद्धि चेतन आत्माकी कर्म-संयुक्त अवस्थाको देखकर कहने लगी—“चेतन ! कथावस्तु तुम्हारे साथ यह दुष्टोंका सग कहोंसे आ गया ? क्या तुम अपना सर्वस्व खोकर भी सजग होनेमे विलम्ब करोगे। जो व्यक्ति सर्वस्व खोकर भी सावधान नहीं होता है, वह जीवनमे कभी भी उन्नति-शील नहीं हो पाता है। नाना प्रकारके व्यक्तियोंके, सम्पर्क एवं विभिन्न प्रकारकी परिस्थितियोंके बीच गमन करते हुए भी वास्तविकताको हृदयगम करनेका प्रयत्न अवश्य होना चाहिये।”

चेतन—“हे महाभाग ! मैं तो इस प्रकार फँस गया हूँ जिससे इस

गहन-पंकसे निकलना मुझे असंभव-सा लगता है। मैं यह जाननेके लिए उत्सुक हूँ कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकेगा। मैं किस प्रकार उन अनन्तोंकी पंक्तिमें स्थान प्राप्त कर सकूँगा, जो अपनेको ईश्वर हो जानेका दावा करते हैं।”

सुबुद्धि—“नाथ! आप अपना उद्धार स्वयं करनेमें ममर्थ है जो व्यक्ति अपने स्वरूपको भूल जाता है, उस व्यक्तिको पराधीन करनेमें विलम्ब नहीं होता। जब तक हम अपनी यथार्थ स्थिति नहीं समझते हैं, तब तक प्रायः हमारे ऊपर शासन किया जाता है। हमारे ऊपर शोषणका क्रम भी तभीतक चलता है, जबतक हम अपने अधिकार और कर्त्तव्योंसे वंचित हैं। भेदविज्ञान ही आपके लिए परम उपयोगी अस्त्र है, इसीसे आप रण-क्षेत्रमें युद्ध करनेके लिए सक्षम हो सकते हैं। जैसे सिंह गधोके साथ रहते-रहते अपनेको भूल जाता है, उसी प्रकार आप भी कुबुद्धिके कुसंगसे पथच्युत हो गये हैं तथा इधर-उधर भ्रमण कर रहे हैं। सावधान होकर अब मैदानमें आ जाइये, विजय निश्चित है।”

कुबुद्धि—“री दुष्टा! क्या बक रही है। मेरे सामने तेरा इतना बोलने-का साहस, तू नहीं जानती कि मैं प्रसिद्ध शूरवीर मोहकी पुत्री हूँ। मुझे इस बातका अभिमान है कि अपने प्रभावसे मैंने अनेक योद्धाओंको परास्त कर दिया है। अरी सौत! तू इतनी बड़-बड़ कर क्यों बातें कर रही है, क्यों नहीं यहाँसे चली जाती?”

सुबुद्धि—“बाह! बाह!! आपने खूब कहा। मैं और यहाँसे चली जाऊँ और तुम अकेली क्रीड़ा करो। न! न!! यह कभी नहीं होनेका। मेरे रहते हुए तेरा अस्तित्व कभी सम्भव नहीं, तू दुराचारिणी है। चल हट यहाँसे।”

सुबुद्धिके इन वाक्य-वाणोंने कुबुद्धिके हृदय-कुसुमको छिन्न-भिन्न कर दिया, वह नृद हो लाल-पीली होती हुई अपने पिता मोहराजके पास गई। यद्यपि यह मोहराज प्रचण्ड बली थे, पर समय और परिस्थितिका उन्हें

पूर्ण रूपसे अनुभव था; अतएव अपनी प्यारी पुत्रीको समझाते हुए कहने लगा—“बेटी, चिन्ता मत करो, मेरे रहते हुए ससारमें ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा परित्याग कर सके। मैं तुम्हारे पतिकी बुद्धिको ठिकाने पर लाता हूँ। अभी अपने समस्त सरदारोंको बुलाकर चेतनके पास भेजता हूँ। जबतक वह सुबुद्धिको निकालकर तुमको अपने घरमें स्थान नहीं देगा, प्यार नहीं करेगा तबतक मैं चुप होने का नहीं। मेरी और मेरे योद्धाओंकी शक्ति महान् है।”

इस प्रकार कुबुद्धिको समझा-बुझाकर मोहने अपने चतुर दूत ‘काम-कुमार’को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम चेतन राजासे जाकर कहो कि तुमने अपनी स्त्रीका परित्याग क्यों कर दिया है। या तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना करो, अन्यथा युद्धके लिए तैयार हो जाओ।

दौत्यकर्ममें निपुण काम-कुमारने मोहका सन्देश जाकर चेतन राजासे कह दिया। वाद-विवादके उपरान्त चेतन राजा भी मोहसे युद्ध करनेको तैयार हो गया। मोहने महापराक्रमशाली क्रोध और लोभ योद्धाओंको चेतनराजको पकड़नेके लिए आमन्त्रित किया।

राग और द्वेष दोनों मन्त्रियोंने नानातरहसे परामर्शकर चेतनराजको आधीन करनेका उपाय बतलाया। ज्ञानावरणने मन्त्रियोंको प्रसन्न करनेके लिए चाटुकारिता करते हुए कहा—“प्रभो! मेरे पास पाँच प्रकारकी सेनाएँ हैं, मैंने एक चेतनकी बात ही क्या, सारे ससारको अपने आधीन कर लिया है। मैं, आप जिस प्रकार कहे, चेतनराजको बन्दी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। मेरी शक्ति अपार है, जहाँ-जहाँ आपका अज्ञान दील पड़ता है, वह मेरी कृपाका फल है।”

इसी समय दर्शनावरणने अपनी डींग हँकते हुए कहा—“देव! मैं अपने विषयमें अधिक प्रशंसा क्या करूँ, मैंने तो चेतनकी वह दुरवस्था कर रखी है, जिससे वह कहींका नहीं रहा है। मुझ-जैसे सेनानीके रहते हुए आपको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं।” अवसर पा इसी समय

वेदनीय बोला—“नाथ ! मेरा प्रताप जगविख्यात है । जो वीतरागी कहलाते हैं, जिनके पास संसारका तिल-तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है उनको भी मैंने नहीं छोड़ा है । सुख-दुःख विकीर्ण करना मेरी महिमा नहीं तो और क्या है ?” अब मोहनीयकी पारी आई और वह ताल ठोकता हुआ बोला—“अह, विश्वमें मेरा ही तो साम्राज्य है । मेरे रहते हुए चेतनका यह साहस कि कुबुद्धिको घरसे निकाल दे । यह कभी नहीं हो सकता है, मैं तो प्रधान सेनापति हूँ । यदि मैं यह कहूँ कि मोहराज्यका सारा संचालन मेरे ही द्वारा होता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।” इसी प्रकार क्रमानुसार आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायने अपनी-अपनी विशेषताएँ बतलायीं । मोहराजा अपनी अपरिमित शक्तिको देखकर हँसा और बोला—“मुझ जैसे प्रतापीके शासन करते हुए, जिसके पास अष्ट कर्मोंकी प्रबल सेना है, चेतनराजा कभी अनीति नहीं कर सकेगा । क्या मेरी पुत्री कुबुद्धिको इस प्रकार घरसे निकाल सकेगा । अतः निश्चय हुआ कि अब जल्दी ही चेतनराजापर आक्रमण कर देना चाहिये ।

समस्त सेना आनन्दमेरी बजाती हुई राग-द्वेषको मोर्चेपर आगे कर रणक्षेत्रको चली । जब वे चेतननगरके समीप पहुँचे तो दूर ही पड़ाव ढाल दिया ।

इधर जब चेतनराजाको मोहके आक्रमणका समाचार मिला तो उसने भी अपने सभी सचिव और सेनापतियोंको एकत्रित किया । सर्व प्रथम ज्ञान बोला—“नाथ ! मोहसे डरनेकी कोई बात नहीं, विजय निश्चय ही हमारे हाथ है । हमारी वाणवर्षाको मोहकी सेना कभी भी सहन नहीं कर सकती है ।”

चेतनराजा प्रसन्न हो बोला—“ज्ञानदेव ! तुम्हारी आन ही हमारी शान है । वीर ! मैं तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास करता हूँ, अनेक युद्धोंमें तुम्हारी वीरता देख भी चुका हूँ अतः शीघ्र ही अपने सैन्यदलको तैयार कर यहाँ उपस्थित करो । भयकी कोई बात नहीं है ; तुम्हें याद होगा,

अनेकवार तुमने मोहराजाकी सेनाको परास्त किया है, जल्द जाओ। इसी प्रकार दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आदि भी क्रमशः चेतनराजाके समक्ष उपस्थित हुए और अपनी-अपनी विशेषताएँ बतलाकर बैठ गये। चेतनराजाने अपनी समस्त सेनाको आज्ञा दी कि शीघ्र ही तैयार होकर एकत्रित हो जाय; आज भयंकर युद्धका सामना करना होगा।

ज्ञानदेव अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गया था, फिर भी वह शत्रुके पराक्रमसे सशंक था अतः विनीत होकर कहने लगा—“प्रभो ! अपराध क्षमा हो तो प्रार्थना करें।”

चेतनराजा—“वीरवर ! तुम्हारे ऊपर तो सारे युद्धका निपटारा निर्भर है। इस समय तुम्हें अप्रसन्न करनेसे मेरा कार्य किस प्रकार चल सकेगा ? अतः निस्संकोच जो कहना चाहो, कहो; डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं। युद्धके अवसर पर वीरोंकी बात मानी जाती है। जो राजा रणनीतिविश्व वीरोंकी बात नहीं सुनता वह पीछे पश्चात्ताप करता है, अतः आप निर्भय होकर अपनी बातें कहें।”

ज्ञानदेव—“प्रभो, युद्धके लिए आक्रमण करनेके पूर्व दूत भेजकर शत्रुके प्रधान सचिवको या उसके किसी प्रतिनिधिको बुलवा लीजिये तथा जहाँ तक हो सके सन्धि कर लेना ही ठीक होगा।”

चेतनराजा—“ज्ञानदेव ! आज तुम युद्धके अवसरपर कातर क्यों हो रहे हो ? हमारी शक्ति अपार है, विश्वास करो, विजय होगी। घरमें दुश्मनको बुलवाना कहाँतक उचित है। राजनीति बड़ी विलक्षण होती है, अतः अब सन्धिकी अवसर नहीं है। इस समय युद्ध करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है।”

ज्ञानदेव—“देव ! आप मोहराजाकी अपार शक्तिसे परिचित होकर भी इस प्रकारकी बातें कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जब आपके सामने राग-द्वेष नाना प्रलोकनोंके साथ सुन्दर रमणियोंके समूहोंको लेकर प्रस्तुत

होंगे, उस समय आप दृढ़ रह सकेंगे ? आप मोहराजाके भयंकर अस्त्रोंसे अपरिचित है ?”

चेतन राजा—ज्ञानदेव ! बात तो तुम्हारी ठीक है। मोहराजाने भुल्लावा देकर ही अपनी पुत्री कुबुद्धिके साथ मेरा विवाह कर दिया, जिसके वशीभूत हो मैंने कौन-कौन कुकर्म नहीं किये हैं ? परन्तु हमें अपनी अनुल्लिखित शक्तिका पूर्ण विश्वास है, विजय-लक्ष्मी मिलेगी। रमणियोंके कटाक्ष-बाण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, परन्तु तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। वीर तुमने यदि दृढ़तासे हमारा साथ दिया तो मोहका सैन्यदल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अतः रणनीतिके अनुसार विवेक-दूतको मोहराजाके पास भेज देना चाहिये, शायद सन्धि हो जाय। यहाँ किसीका बुलाना ठीक नहीं। जब हममें अनन्त बल है, अनन्त सुख है, फिर इतना भय क्यों ?”

बहुत विचार-विनिमयके बाद ज्ञानदेवके सेनापतित्वमें चेतनराजाकी सेना और कामदेव कुमारके सेनापतित्वमें मोहराजाकी सेनाका युद्ध होने लगा। ज्ञानदेव समरनीतिका विशेषज्ञ था, यद्यपि कामदेवकुमार भी राजनीतिका पण्डित था, पर था शरीरसे सुकुमार। कठोर बलशाली ज्ञानदेवने सुकुमार कामदेव कुमारको एक ही बाणमें धराशायी कर दिया, यद्यपि कामदेव कुमारने अपना पौरुष दिखलानेमें कोई कमी नहीं की, किन्तु ज्ञानदेवके समक्ष उसकी एक भी चाल सफल नहीं हुई। ज्ञानदेवने चक्रव्यूह-रचना की और द्वार-सरक्षणका भार व्रतदेवको प्रदान किया। इस चक्रव्यूहको तोड़नेमें मोहराजाकी सारी सेना अक्षम रही और ज्ञानदेवने अवसर पा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चारों वीरोंको मूर्च्छित कर दिया। मिथ्यात्वभट, जो कि मोहका बलवान सेनानी था, व्रतदेवने गिरा दिया। अचिरतिको भी इस प्रकार पटका, जिससे यह वीर रणभूमिसे उठ ही नहीं सका, और सदाके लिए सो गया।

चेतनगढ़ शत्रुओंसे खाली हो रहा था, शत्रुसेना भाग रही थी और चेतन राजाने गुणस्थान प्रदेशोंका मार्ग ग्रहण कर अपने गढ़के कोने-कोने-से शत्रुके भगानेका कार्य आरम्भ किया। यद्यपि मोहराजाकी सेना अस्त-व्यस्त थी, फिर भी कुछ सुभट, जिनमें प्रधान लोभ, छल, कपट, मान, माया आदि थे; छिपे हुए उचित समयकी प्रतीक्षामें थे। चेतन राजा मिथ्यात्व, सासादन, सम्यग्मिथ्यात्व और अविरत स्थानोंसे मोहकी सेना-को खदेड़ता हुआ आगे बढ़ा और देशविरत, प्रमत्त एवं अप्रमत्त देशमें जाकर उसने मोह राजाके बलशाली सेनापति प्रमादका हनन किया। इस वीरके मारे जानेसे मोहकी सेना बलहीन होने लगी। भेद-विज्ञानका अस्त्र लेकर चेतन राजाने यहाँ भयकर युद्ध किया और क्षपकभ्रंशी—हूँ-हूँ-हूँ दकर शत्रुओंको परास्त करनेके मार्गका आरोहण कर अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक नगरोंमें पहुँच शनावरणके दो वीर, मोहनीय-के चार और नामकर्मके तीस वीरोंको घराशायी किया। सूक्ष्म लोभका विध्वंस करनेके लिए अपने राज्यके दसवें नगर सूक्ष्मसाम्प्रदायमें प्रवेश करना पड़ा। यहाँ थोड़ी देर तक सूक्ष्म लोभके साथ युद्ध हुआ। बेचारा जर्जरित लोभ चेतन राजाका सामना नहीं कर सका और ध्यानवाण-द्वारा विद्ध होकर गिर पड़ा। चेतन राजाने अब समाधि अस्त्रको अपनाया, उसने समस्त कपाय शत्रुओंको इस एक ही वाण-द्वारा परास्त कर ग्यारहवें और बारहवें नगरोंको शत्रुओंसे खाली कराया। यद्यपि ग्यारहवाँ नगर उपशान्त मोह चेतन राजाके भयसे यों ही शत्रुओंसे खाली हो गया था, इसलिए उसे इस नगरमें जाना नहीं पड़ा। बारहवें क्षीण मोह नगरमें पहुँचकर मोह राजाको चेतन राजाने खूब पटका और उसका सर्वनाश कर कतिपय अवशेष शत्रुओंको परास्त करनेके लिए तेरहवें नगर सयोगकेवली में पहुँचा और वहाँ विजयका डंका बजाता हुआ केवलज्ञान-लक्ष्मीको प्राप्तकर निहाल हो गया। इस समय एक ओर विजयी चेतन राजा आनन्दमें मग्न ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यको प्राप्तकर निष्कण्टक राज्य करने

लगा और दूसरी ओर विजित मोह अपनी सेनाको खोकर चेतनकी आधी-नता और महत्ता स्वीकार कर चुका था। चेतन राजाने अपने चौदहवें नगरमें पहुँच थोड़े ही समयमें मोक्षनगरी प्राप्त कर ली थी और यहीं स्थायी रूपसे राजधानी नियुक्तकर शासन करने लगा।

यह एक सुन्दर काव्य है। कविने दोहा, चौपार्ह, सोरठा, पदरि मरहठा, करिखा और प्लवङ्गम छन्दोंमें इसकी रचना की है। कुल पद्य २९६ हैं। यह काव्यके अनेक गुणोंसे समन्वित है।

काव्य-सौष्ठव

कल्पना, अरूप भावना, अलंकार, रस, उक्ति-सौन्दर्य और रमणीयता आदिका समवाय इसमें वर्तमान है। भावनाओंके अनुसार मधुर अथवा पक्ष वर्णोंका प्रयोग इस कृतिमें अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। युद्धका वर्णन कविने कितना सजीव किया है—

सूर बलवन्त मदमत्त महा मोह के, निकसि सब सैन आगे जु आये ।
मारि घमासान महा जुद्ध बहु क्रुद्ध करि, एक तेँ एक सातों सबाये ॥
वीर सुबिबेकने धनुष ले ध्यानका, मारिकै सुभट सातों गिराये ।
कुसुक जो ज्ञान की सैन सब संग बसी, मोहके सुभट मूर्छाँ सबाये ॥
रणसिंगे बजहिं कोऊ न भजहिं, करहिं महा दोऊ जुद्ध ।
इत जीब हँकारहिं, निज पर वारहिं, करैह अरिन को रुद्ध ॥

युद्ध-वर्णनमें द्वित्व और संयुक्त वर्णोंका प्रयोगकर सजीवता लानेका प्रयास प्रशस्त है। शब्दचित्रो-द्वारा कविने युद्धक्षेत्रका चित्र उतारनेमें सफलता प्राप्त की है। वीर रसके सहायक भयानक और बीभत्स रसोंका निरूपण भी यथास्थान विद्यमान है। आरम्भमें सुसंस्कृत शृङ्गारका आभास भी मिलता है, कविने वीर रसकी प्रेरणाके लिए संयमित शृङ्गारका वर्णन किया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, रूपक और समासोक्ति अलंकारोंकी छटा भी कवितामें विद्यमान है। रूपक-द्वारा व्यजित आत्मिक घाणीका सिंहावलोकन करनेपर प्रतीत होता है कि कवि चिर सुखकी

लालसासे जगत्के कोलाहलपूर्ण वातावरणसे निकलकर जीवनकी आनन्द-मयी निधियाँ एकत्रित करनेमें संलग्न है तथा छल-कपट-राग-द्वेष-मोह-माया-मान-लोभ आदि विकारोंका परिमार्जनकर आत्मानन्दमें विचरण करना चाहता है और अपने पाठकोंको भी आत्मसरितामें अवगाहन, मजन और पान करनेकी प्रेरणा करता है। सक्षेपसे यह अनघ पद्य-बद्ध रूपक है।

एकसौ आठ पद्योंमें कवि भगवतीदासने आत्मज्ञानका सुन्दर उपदेश दिया है। यह रचना बड़ी ही सरस और हृदय-ग्राह्य है। अत्यल्प कथानक के सहारे आत्मतत्त्वका पूर्ण परिज्ञान सरस शैलीमें करा देनेमें इस रचनामें अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। कवि कहता है कि चेतन राजाकी दो रानियाँ हैं—एक सुबुद्धि और दूसरी माया। माया बहुत ही सुन्दर और मोहक है। सुबुद्धि बुद्धिमती होनेपर भी सुन्दर नहीं है। चेतन राजा माया रानीपर बहुत आसक्त है, दिनरात भोग-विलास में संलग्न रहता है। राज-काज देखनेका उसे बिल्कुल अवसर नहीं मिलता है, अतः राज्यकर्मचारी मनमानी करते हैं। यद्यपि चेतन राजाने अपने शरीर देशकी सुरक्षाके लिए मोहको सेनापति, क्रोधको कोतवाल, लोभको मन्त्री, कर्म उदयको काजी, कामदेवको प्राइवेट सेक्रेटरी और ईर्ष्या-घृणाको प्रबन्धक नियुक्त किया है, फिर भी शरीर-देशका शासन चेतनराजाकी असावधानीके कारण विश्रुंखलित होता जा रहा है। मान और चिन्ताने प्रधानमन्त्री बननेके लिए संघर्ष आरम्भ कर दिया है। इधर लोभ और कामदेव अपना पद सुरक्षित रखनेके लिए नाना प्रकारसे देशको त्रस्त कर रहे हैं। नये-नये प्रकारके कर लगाये जाते हैं, जिससे राज्यकी दुरवस्था हो रही है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जो कि चेतन राजाके विश्वासपात्र अमात्य हैं, उनको कोतवाल, सेनापति, प्राइवेट सेक्रेटरी आदिने खदेड़ बाहर कर दिया है। शरीर-देशको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ चेतनराजाका राज्य न होकर सेनापति मोहने अपना

शासन स्थापित कर लिया है। चेतनकी आज्ञाकी सभी अवहेलना करते हैं।

मायारानी भी मोह और लोभको चुपचाप राज्यसंचालनमें सहायता देती है। उसने इसप्रकार षड्यन्त्र किया है जिससे चेतन राजाका राज्य उलट दिया जाय और वह स्वयं उसकी शासिका बन जाय। जब सुबुद्धि को चेतन राजाके विरुद्ध किये गये षड्यन्त्रका पता लगा तो उसने अपना कर्तव्य और धर्म समझ कर चेतन राजाको समझाया तथा उससे प्रार्थना की—“प्रिय चेतन, तुम अपने भीतर रहनेवाले ज्ञान आदिकी सँभाल नहीं करते हो। इन्द्रिय और शरीरके गुणोंको अपना समझ माया रानीमे इतना आसक्त होना तुम्हें शोभा नहीं देता। जिन क्रोध, मोह और काम कर्म-चारियोंपर तुमने विश्वास कर लिया है, वे निश्चय ही तुमको ठग रहे हैं, तुम्हारे चैतन्य नगरपर उनका अधिकार होनेवाला है, क्योंकि तुमने शरीर के द्वारोंपर अपनी हार और जीतनेपर जीत समझ ली है। दिन-रात माया के द्वारा निरूपित सासारिक बन्धोमे मस्त रहनेसे तुम्हें अपने विश्वासपात्र अमात्योको भी खो देना पड़ेगा। तुमने जो मार्ग अभी ग्रहण किया है, वह बिल्कुल अनुचित है। क्या कभी तुमने विचार किया है कि तुम कौन हो, कहाँसे आये हो, तुम्हें कौन-कौन घोखा दे रहे हैं और तुम अपने स्वभावसे किसप्रकार च्युत हो रहे हो? ये द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि तथा भावकर्म राग-द्वेषादि, जिनपर तुम्हारा अटूट विश्वास हो गया है, तुमसे बिल्कुल भिन्न हैं, इनका तुमसे कुछ भी तादात्म्य भाव नहीं है। प्रिय चेतन ! क्या तुम राजा होकर अब दास बनना चाहते हो। इतने चतुर और कलाप्रवीण होकर तुमने यह बेवकूफी क्यों की? तीन लोकके स्वामी होकर मायाकी मीठी बातोंमें उलझकर भिखारी बन रहे हो। तुम्हारे ताप को देखकर मैं वेदनासे झुलस रही हूँ, तुम्हारी अन्धता मेरे लिए लज्जाकी बात है, अब भी समय है, अवसर है, सुयोग है और है विश्वासपात्र अमात्योका सहारा। हृदयेश ! अब सावधान होकर अपनी नगरीका शासन

करें, जिससे शीघ्र ही मोक्ष महलपर अधिकार किया जा सके। प्राणनाथ ! राज्य संभालते समय तुमने मोक्षमहलको प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा भी की थी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मोक्षमहलमें रहनेवाली मुक्ति-रानी इस ठगनी मायासे करोड़ों गुनी सुन्दरी और हाव-भाव प्रवीण है। उसे देखते ही मुग्ध हो जाओगे। एक बार उसका आलिंगन कर लेनेपर तुम अपनी सारी सुख-बुध भूल जाओगे। प्रमाद और अहंकार दोनों ही तुमको मुक्तिरमाके साथ विहार करनेमें बाधा दे रहे हैं।

इस प्रकार सुबुद्धिने नाना तरहसे चेतनराजाको समझाया। सुबुद्धि की बात मान लेनेपर चेतनराजा अपने विश्वासपात्र अमात्य ज्ञान, दर्शन आदिकी सहायतासे मोक्षमहलपर अधिकार करने चल दिया।

काव्यत्वकी दृष्टिसे इस रचनामें सभी गुण वर्तमान हैं। मानवके विकार और उसकी विभिन्न चित्तवृत्तियोंका अत्यन्त सूक्ष्म और सुन्दर विवेचन किया गया है। यह रचना रसमय होनेके साथ मगरूपप्रद है। 'शिव' और 'सुन्दर'का संयोग इसमें इतने अच्छे ढंगसे दिखलाया गया है जिससे यह रचना स्थायी साहित्यमें अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। शैलीकी दृष्टिसे इस रचनामें संस्कृत तत्त्व शब्दोंकी प्रधानता, गम्भीरता और अलंकारोंका प्रयोग सुन्दर हुआ है। भावात्मक शैलीमें कविने अपने हृदयकी अनुभूतिको सरलरूपसे अभिव्यक्त किया है। दार्शनिकताके साथ काव्यात्मक शैलीमें सम्बद्ध और प्रवाहपूर्ण भावोंकी अभिव्यज्जना रोचक हुई है। चमत्कारपूर्ण उक्तियों हृदयको स्पर्श ही नहीं करती, किन्तु भीतर प्रविष्ट हो जाती हैं। माधुर्य और प्रसाद गुणके साथ कतिपय पद्योंमें ओज-गुण भी विद्यमान है। ब्रजभाषाका निखरा रूप भावोंको हृदयंगम करनेमें अत्यधिक सहायक है।

कवि चेतन राजाकी व्यवस्थाका विश्लेषण करता हुआ कहता है—

काया-न्सी जु नगरीमें खिदागन्ध राज करै ;

माया-न्सी जु रानी पै मगन बहु भयो है।

मोह-सो है फौजदार क्रोध-सो है कोतवार ;
 छोम-सो बजीर जहाँ छुटिबैको रह्यो है ॥
 उदैको शु काजी मानै, मानको अदल जानै ;
 कामसेनाका नवीस आई बाको कस्यो है ।
 ऐसी राजधानीमें अपने गुण भूलि रह्यो ;
 सुधि जब आई तबै ज्ञान आय गइयो है ॥

सुबुद्धि चेतनराजाको समझाती है—

कौन तुम, कहाँ आए कौन बीराये तुमहि ;
 काके रस राखे कछु सुधहु धरतु हो ।
 कौन हैं ये कर्म जिन्हें एकमेक मानि रहे ;
 अजहूँ न लागे हाथ भाँवरि भरतु हो ॥
 बे दिन बितारो जहाँ बीते हैं अनादि काल ;
 कैसे कैसे संकट सहे हु विसरतु हो ।
 तुम तो सयाने पे सयान यह कौन कीन्हों ;
 तीन लोक नाथ हूँ के दीन से फिरतु हो ॥
 सुनो जो सयाने नाहु देखो नेकु टोटा काहु ;
 कौन विवसाहु जाहि ऐसी लीजियतु है ।
 दस घौस विवै सुख ताको कहो केतो सुख ;
 परिकै नरक सुख कौलों सीजियतु है ।
 केतो काल बीत गयो, मनहु न छोर छोष ;
 कहूँ तोहि कहा भयो ऐसो रीक्षियतु है ।
 आपु ही विचार देखो, कहिये को कौन छेखो ;
 आवत परेखो तातें कस्यो कीजियतु है ॥

इसमें पाँचों इन्द्रियोंका सुन्दर संवाद भैया भगवतीदास-द्वारा वर्णित

है। बताया गया है कि एक सुरम्य उद्यानमें एक दिन एक मुनिराज पञ्चेन्द्रिय-संवाद धर्मोपदेश दे रहे थे। उनकी धर्मदेशनाका भवण करनेके लिए अनेक व्यक्ति एकत्रित थे। सभामें नाना प्रकारकी शिकाएँ की जाने लगीं। एक व्यक्तिने मुनिराजसे पृछा—
“प्रभो ! पञ्चेन्द्रियोंके विषय सुखकर है या दुखकर।”

मुनिराज—“ये पञ्चेन्द्रियाँ बड़ी दुष्ट हैं, इनका जितना ही पोषण किया जाता है, दुःख देती हैं।”

एक विद्याधर बीचमें ही इन्द्रियोका पक्ष लेकर बोला—“महाराज इन्द्रियों दुष्ट नहीं है। इनकी बात इन्हीके मुखसे सुनिये, ये प्राणियोंको कितना सुख देती हैं।”

मुनिराज—“इन्द्रियों मेरे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आज्ञा देता हूँ कि जो इनमें प्रधान हो, वह अपनी महत्ता बतलाये।”

मुनिराजके इन वचनोंको सुनकर सबसे पहले नाक अपनेको बड़ा सिद्ध करती हुई बोली—“मेरे समान महान् स्रसारमे कौन है ? नाकके लिए राजा-महाराजा, गरीब-अमीर सभी कष्ट सहन करते हैं। नाक रखनेके लिए ही तो बाहुबलीने दीक्षा धारण की, रामने वन-वन भ्रमण किया, सती सीताने अग्निमें प्रवेश किया, द्रौपदी सोमा आदिने अनेक कष्ट सहन किये और कितने ही साधु वनकर दर-दरके भिखारी बने। मेरी महत्ताका पता इतनेसे ही लगाया जा सकता है कि नाककी रक्षाके लिए कोई भी व्यक्ति अपना सर्वस्व छोड़नेको तैयार हो जाता है।”

नाककी इस आत्मप्रशंसाको सुनकर कान कहता है—“री मूर्खा ! तुझे घमण्ड हो गया है, तेरे दर्पको मैं खूर कर दूँगा। तू कितनी धिनावनी है, दिनरात तुझमेसे पानी गिरता रहता है। छींक किसी भी इष्ट काममें बाधक हो जाती है। तू गन्दगीका माण्डार है। देख मेरी ओर, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अच्छे-अच्छे मधुर शब्द भवण कर कविता रचनेकी प्रेरणा मैं ही देता हूँ। धर्मोपदेश सुननेका काम भी

मेरा ही है, यदि मैं उपदेश न सुनूँ तो यह जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं कर सकता है। द्वादशांग वाणीका अवण मैं ही करता हूँ, मेरी ही प्रेरणाको प्राप्त कर जीव आत्म-कल्याण करनेके लिए तैयार होता है।”

कानकी इन अहम्मन्यतापूर्ण बातोंको सुनकर आँख बोली—“तुझे झूठी बढ़ाई करते हुए लज्जा नहीं आई, झूठ बोलना पाप है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे द्वारा ही अदलील और गन्दी बातें सुनकर राग-द्वेष उत्पन्न होता है। तुम्हारे द्वारा सुनी गई बातें झूठी भी हो सकती हैं; कितने ही व्यक्ति इन झूठी बातोंके कारण आपसमें कलह करते हैं, लड़ते हैं तथा कितने ही लड़-झगड़कर मृत्युको भी प्राप्त हो जाते हैं। मुझसे बड़े तुम कभी नहीं हो सकते। मेरे द्वारा देखी गयी बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती है। सुन्दर और मनोरंजक दृश्योंका अवलोकन मैं ही करती हूँ। मेरे द्वारा ही तुम तीर्थंकरोंके मनोहर रूपको देख सकते हो, मेरे द्वारा ही साधु-सन्तोंके दर्शन हो सकते हैं। यदि मैं न रहूँ तो ससारका काम चलना बन्द हो जाय। शरीरमें सबसे प्रधानता मेरी ही है। सिद्धान्त-ग्रन्थोंका अध्ययन मुझसे देखे बिना कोई कैसे कर सकेगा? रास्ता चलना, देना-लेना, पुण्य कार्य करना मेरी ही कृपाका फल है। मेरे रहनेपर ही भाई-बन्धु इज्जत करते हैं। एक ही क्षणमें मैं क्यासे क्या बना देती हूँ।”

आँखकी इस आत्मश्लाघाको सुनकर रसना बोली—“अरी! तुझे काजलसे रंगकर भी लज्जा नहीं आती। तेरी ही कृपाका यह फल है कि सुन्दरी रमणियाँ अपने अद्भुत सलेने रूप-द्वारा साधु-मुनियोंको भ्रष्ट कर देती हैं। तुझसे अधिक तो मेरा ही प्रभाव है, अतः मैं तुझसे बड़ी हूँ। क्या तू नहीं जानती कि मैं ही षट्स व्यजनोंका स्वाद लेती हूँ। मेरे बिना शरीर पुष्ट नहीं रहेगा, परिणाम यह होगा कि न कान सुन सकेगा, न आँख देख सकेगी और न नाक सूँघ सकेगी। स्वाद लेनेके अतिरिक्त

मन्त्रसिद्धि और साहित्यके रसका आस्वादन मैं ही करती हूँ । मुझमें इतनी प्रबल शक्ति है कि मैं शत्रुको मित्र बना सकती हूँ । बड़े-बड़े मुनिराज और धर्मोपदेशक मेरे द्वारा ही धर्मका वर्णन करते हैं । स्वर्ग, नरक और मोक्षकी चर्चा मेरे द्वारा ही होती है ।”

बीचमे बात काटकर स्पर्शनेन्द्रिय बोल उठी—“अरी जिह्वा ! व्यर्थ अभिमान मत कर । तेरी ही कृपासे आपसमें युद्ध होता है, तू ही राजा-महाराजों-द्वारा खून-खराबी कराती है । अभक्ष्य-भक्षण करना भी तेरा ही काम है । मैं अपने सम्बन्धमें अधिक क्या कहूँ—नाक, कान, आँख सभी तो मेरे पाँवों पड़ते हैं, तुम सभी इन्द्रियों मेरी दासी हो । मेरे सामने तुमने व्यर्थमे झूठी बड़ाई कर पाप अर्जन किया है । मेरी महत्ता यही है कि मेरे बिना जप, तप, दान, पुण्य आदि कोई भी कार्य नहीं हो सकता है । हाथोंसे दान दिया जाता है, पाँवोंसे तीर्थयात्रा की जाती है और मेरे ही द्वारा ससारके विषयोंका अनुभव किया जाता है । जानती हो मेरे बिना क्रिया नहीं और क्रियाके बिना सुख नहीं, अतः मैं सब इन्द्रियोंमें प्रधान हूँ ।”

इसी बीचमे मन बोल उठा—“अरी मूर्खा, तुम क्या अनाप-सनाप यकती हो । तुम्हारे समान धूर्त कोई भी नहीं है । रमणियोंके प्रेमालिङ्गन से तुम्ही जीवकी बाँधती हो, तपस्यासे विचलित करना तुम्हारा ही काम है । अतः तुमसे बड़ा और प्रधान मैं हूँ । मेरे शुद्ध रहने पर ही सब कुछ शुद्ध रह सकता है । मैं ही दया, ममता आदिको करता हूँ, जितने भी विकार हैं, मुझमें ही उत्पन्न होते हैं । इन्द्रियोंका संचालन मेरे ही द्वारा होता है । अतः मैं सबका राजा हूँ और इन्द्रियों मेरी दासी हूँ । मेरी प्रेरणाके बिना एक भी इन्द्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती है । जीवके समस्त कार्योंका संचालन मेरे ही हाथमें है ।”

इसी बीच मुनिराज हँसते हुए कहने लगे—“अरे मूर्ख मन, तू क्यों गर्व करता है । जीवके पापोंकी अनुमोदना तुम्हारे ही द्वारा होती है ।

इन्द्रियाँ स्थिर भी रहती हैं, किन्तु तुम सदा बन्दरके समान चंचल रहते हो। कर्मबन्धनका कारण रे मन, तू ही है। विषयोंकी ओर दौड़ना तेरा सहज स्वभाव है।”

मुनिराजकी इन बातोंको सुनकर नमस्कार करता हुआ मन कहने लगा—“प्रभो ! मैं अपना दोष समझ गया। आप कृपाकर मुझे यह बतलाइये कि परमात्मा कौन है और सुख किस प्रकार उपलब्ध होता है।”

मुनिराज—“राग-द्वेषके दूर हो जानेपर यह आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। परमात्मा दो प्रकारके है—सकल और निकल। परमात्माके ये भेद राग-द्वेषके अभावकी तारतम्यताके कारण हैं। यद्यपि किसी भी परमात्मामे राग-द्वेष बिल्कुल नहीं रहता, परन्तु जर्जरित संस्कार और वासनाएँ इस जीवके साथ लगी रह जाती हैं, जिससे निकल परमात्मा शरीर के बन्धनको छोड़नेके उपरान्त ही यह जीव बन पाता है।”

इस पञ्चेन्द्रिय सवादमे इन्द्रियोंके उत्तर-प्रत्युत्तर बड़े ही सरस और स्वाभाविक है। कविने प्रत्येक इन्द्रियका उत्तर इतने प्रभावक ढंगसे दिखाया है, जिससे पाठक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। सर्व प्रथम अपने पक्षको स्थापित करती हुई नाक कहती है—

नाक कहै प्रभु मैं बड़ी, और न बड़ो कहमूर।
नाक रहै पत लोकेमें, नाक गए पत जाय ॥
प्रथम बदन पर देखिए, नाक नवल आकार।
सुन्दर महा सुहावनो, मोहित लोक अपार ॥
सुख बिलसै संसारका, सो सब सुख परसाद।
नामा इह सुगन्धि को, नाक करै आस्वाद ॥

नाकके पक्षको सुनकर कानका उत्तर—

कान कहै री नाक सुन, तू कहा करै गुमान।
जो चाकर जागे चले, तो नहीं भूप समान ॥

नाक सुरनि पानी झरै, बहे श्लेष्म अपार ।
 गूँघनि करि पूरित रहै, छाजै नहीं गँवार ॥
 तेरी छींक सुनै जिते, करै न उत्तम काज ।
 मूँदै तुह दुर्गन्धमें, तऊ न आवै लाज ॥
 वृषभ ऊँ नारी निरख, और जीव अग मॉहिं ।
 जित तित तोको छेदिये, तोऊ लजानो नाहिं ॥

×

×

×

कानन कुण्डल झलकता, मणि मुक्ताफल सार ।
 जगमग जगमग हँ रहै, देखै सब संसार ॥
 सातों सुरको गाइबो, अद्भुत सुखमय स्वाद ।
 इन कानन कर परखिये, मीठे मीठे नाद ॥
 कानन सरभर को करै, कान बड़े सरदार ।
 छहों द्रव्य के गुण सुनै, जानै सबद विचार ॥

यह एक सरस आध्यात्मिक रूपक काव्य है। इसका सृजन कवि भगवतीदासने मानवात्माकी उस चिरन्तन पुकारको लेकर किया है, जो मधुबिन्दुक चौपाई मानव-मनमे अनादि कालसे व्याप्त जड़ीभूत अन्ध तमिस्रा-पुञ्जका विदारण कर चिर-अमर आनन्द-भासके अन्वेषणकी आकांक्षासे व्याप्त है। कविने रूपकात्मक कथानकमें अपने अन्तःप्राणोंका स्पन्दन भर कर शाश्वत वास्तविकताका अक्षम स्वरूप कलात्मक रूपसे प्रस्तुतित किया है। इसके मर्ममे निहित चिरन्तन सत्य सदा सूर्यकी तरह प्रोज्ज्वल रहेगा, युग या समय-विशेषका प्रकोप भावणके मेघोंके समान इसके उज्ज्वल स्वरूपको क्षणभरके लिए भले ही अन्धकार-मय बना दे, परन्तु इसका दिव्य सन्देश सदा ही मानवताका पाठ पढ़ाता रहेगा। कविने अतीन्द्रिय आनन्दका निरूपण करते हुए नाना मनोद्वेग एवं मायामय दृश्यपटोंका विवेचन बड़े ही हृदय-ग्राह्य ढंगसे किया है।

प्रलोभन इस मानवको मानवतासे किस प्रकार दूर कर देते हैं तथा जीवन-क्षितिज इन प्रलोभनोंसे कितना धूमिल हो जाता है, आदिका सूक्ष्म विश्लेषण इस लघुकाय काव्यमें विद्यमान है। कञ्चन और कामिनीका प्रलोभन ही प्रधान है, इसीके अधीन होकर मानव नाना प्रताड़नाओं, वेदनाओं और उद्वेलनोंका सन्दोह अपनेमें समेटे अखण्ड ऐश्वर्य-सम्मोगके अप्रतिहत आत्मोल्लासमें रत रहता है। परन्तु इस अपरिमित सुख-भाण्डारमें भी आकांक्षाओंकी अतृप्ति रहनेसे वेदनाजन्य अनुभूति वर्तमान रहती है। कविने अपनी भावुकता और कलात्मकताका आश्रय लेकर इस रूपकमें उपयुक्त तथ्यकी सुन्दर विवेचना की है।

कविने मधुबिन्दुकका रूपक देते हुए बताया है कि एक दिन एक मुनिराज पूछे गये प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिए कथा कहने लगे—“एक पुरुष वनमें जाते हुए शाखा भूलकर इधर-उधर भटकने लगा। जिस अरण्यमें वह पहुँच गया, वह अरण्य अत्यन्त भयंकर था। उसमें सिंह और मदोन्मत्त गजोंकी सर्जनाएँ सुनाई पड़ रही थी। वह भयाक्रान्त होकर इधर-उधर छिपनेका प्रयास करने लगा, इतनेमें एक पागल हाथी उसे पकड़नेके लिए दौड़ा। हाथीको अपनी ओर आते हुए देखकर वह व्यक्ति भागा। वह जितनी तेजीसे भागता जाता था, हाथी भी उतनी ही तेजीसे उसका पीछा कर रहा था। जब उसने इस प्रकार जान बचते न देखी तो वह एक वृक्षकी शाखासे लटक गया, इस वृक्षकी शाखाके नीचे एक बड़ा अन्धकूप था तथा उसके ऊपर एक मधुमक्खीका छत्ता लगा हुआ था। हाथी भी दौड़ता हुआ उसके पास आया, पर शाखासे लटक जानेके कारण, वह उस पेड़के तनेको सूँढ़से पकड़कर हिलाने लगा। वृक्षके हिलनेसे मधुछत्तेसे एक-एक बून्द मधु गिरने लगा और वह पुरुष उस मधुका आस्वादन कर अपनेको सुखी समझने लगा।

नीचेके अन्धकूपमें चारों किनारोंपर चार अजगर मुँह फैलाये हुए बैठे थे तथा जिस शाखाको वह पकड़े था, उसे काले और सफेद रङ्गके

दो चूहे काट रहे थे। उस व्यक्तिकी बुरी अवस्था थी, पागल हाथी वृक्षको उखाड़कर उसे मार डालना चाहता था तथा हाथीसे बच जानेपर चूहे उसकी डालको काट रहे थे, जिससे वह अन्धकूपमे गिरकर अजगरोंका भक्ष्य बनने जा रहा था। उसकी इस दयनीय अवस्थाको आकाशमार्गसे जाते हुए विद्याधर-दम्पत्तिने देखा। स्त्री अपने पतिसे कहने लगी—“स्वामिन्, इस पुरुषका जल्द उद्धार कीजिये। यह जल्दी ही अन्धकूपमे गिरकर अजगरोंका शिकार होना चाहता है। आप दयालु हैं, अतः अब विलम्ब करना अनुचित है, इसे विमानमे बैठाकर इस दुःखसे छुटकारा दिला देना हमारा परम कर्त्तव्य है।” स्त्रीके अनुरोधसे विद्याधर वहाँ आया और उससे कहने लगा—“आओ! मैं तुम्हारा हाथ पकड़े लेता हूँ। विश्वास करो मैं तुम्हें विमान-द्वारा सुरक्षित स्थानपर पहुँचा दूँगा।” वह पुरुष बोला—“मित्र, आप बड़े उपकारी हैं, कृपया थोड़ी देर रुकें रहें, अबकी बार गिरनेवाली मधु-बून्दको खाकर मैं आता हूँ”। विद्याधरने बहुत देर तक प्रतीक्षा करनेके बाद पुनः कहा—“भाई, निकलना है तो निकलो। विलम्ब करनेसे तुम्हारे प्राण नहीं बच सकेंगे, जल्दी करो।”

पुरुष—“महाभाग! इस मधुबून्दमे अपूर्व स्वाद है। मैं अब निकलता हूँ, अबकी बूँद और चाट लेने दीजिये।” बेचारे विद्याधरने कुछ समय तक प्रतीक्षा करनेके उपरान्त पुनः कहा—“क्या भाई! तुम्हें इससे छुटकारा पाना नहीं है? जल्दी आओ, अब मुझे देरी हो रही है।” लोभी पुरुष बार-बार उसी प्रकार एक बूँद और चाट लेने दो, उत्तर देता रहा। अब निराश होकर विद्याधर चला गया और कुछ समय पश्चात् शाखाके कट जानेपर वह उस अन्ध कूपमे गिर गया तथा एक किनारेके अजगरका शिकार हुआ। इस रूपकको कविने स्पष्ट करते हुए कहा है—

यह संसार महा वन जाब । तामहिं भयन्नम कूप समान ॥

गज जिम काल फिरत निषादीस । तिहँ पकरन कहँ विस्वावीस ॥

बटकी जटा छटकि जो रही । सो आयुर्दा जिनवर कही ॥
 तिहँजर काटत मूसा दोष । दिन अरु रैन छसहु तुम सोय ॥
 माँखी बूँटत ताहि सरीर । सो बहु रोगादिक की पीर ॥
 अजगर पखो कूपके बीच । सो निगोद सबतैं गति बीच ॥
 थाकी कछु मरजादा नाहिं । काल अनादि रहै इह माहिं ॥
 सातैं भिन्न कही इहि ठौर । चहुँगति महितैं भिन्न न और ॥
 चहुँदिश चारहु महामुजंग । सो गति चार कही सरवंग ॥
 मधुकी बून्द बिषै सुख जान । जिहँ सुख काज रह्यौ हितमान ।
 ज्यों नर त्यों विषयाभित जीव । इह बिधि संकट सहै सदीव ॥
 विद्याधर तहँ सुगुरु समान । दै उपदेश सुनावत ज्ञान ॥

कविने इस रूपक द्वारा विषय-सुख और सारहीनताका सुन्दर विश्लेषण किया है। तथा मिथ्यात्व, अविरति आदिको त्यागकर सम्यक् भ्रद्वाळु और सम्यक् ज्ञानी बननेके लिए ज़ोर दिया है।

स्वप्नवत्तीसी, मिथ्यात्वचतुर्दशी आदि और भी कई रचनाएँ आध्यात्मिक रूपक काव्यके अन्तर्गत आती हैं। जैन रूपक काव्यकी परम्परा बहुत दिनोंतक चलती रही।

हिन्दी साहित्यमें जायसीके पद्यावतके पश्चात् रूपक साहित्यकी धारा सूखी-सी मालूम पड़ती है। यद्यपि नाट्यक्षेत्रमें भारतेन्दुका पाखण्ड-विडम्बन, प्रसादका कामना नाटक और कवि पन्तका ज्योत्स्ना रूपकके सुन्दर उदाहरण हैं, तो भी इस अंगके विकासकी अभी आवश्यकता है। काव्य साहित्यमें प्रसादकी 'कामायनी' रूपक काव्य है। भारतेन्दुने कलियुगके प्रभावसे जीवनमें सतोगुणका अभाव एवं रजोगुण-तमोगुणका प्राधान्य है, इसका चित्रण इस रूपकमें किया है। नाटककारने बताया है कि शान्ति और करुणा दो सखियाँ हैं। शान्ति अपनी प्यारी माँ भद्राके वियोगमें दुःखी है। करुणा अपनी सखी शान्तिको सान्त्वना देती हुई तीर्थों,

आश्रमों, मठों, देवालयों एवं मुनियोंके आवासोंमें श्रद्धाको ढूँढ़नेको कहती है। शान्ति सर्वत्र श्रद्धाको ढूँढ़ती है, पर उसे सर्वत्र पाखण्ड ही दिखलायी पड़ता है। धार्मिक श्रेष्ठताका भाव केवल शब्दोंमें ही है, क्रियात्मक जीवनमें प्रत्येक धर्मावलम्बी धर्मके उदात्तस्वरूपको भूलकर इन्द्रिय-सुख-लिप्तामें ही धर्म समझता है। यह नाटक शानसूर्योदय नाटककी छाया-सा प्रतीत होता है।

कवि प्रसादका कामना नाटक सांस्कृतिक रूपक है। कामना मानव-मनःलोककी रानी है, वह विलासके प्रति आकृष्ट होती है, पर उसके साथ उसका विवाह नहीं होता और अन्तमें सन्तोषके साथ उसका परिणय हो जाता है। विलास कामनाको छोड़ लालसाके साथ परिणय करता है—दोनों एक दूसरेके आकर्षणपर मुग्ध हैं। विलास अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए स्वर्ण और मदिराका प्रचार करता है, पश्चात् शनैः-शनैः सभ्य शासनकी दुहाई देकर सभी लोगोंपर नियन्त्रण करना आरम्भ कर देता है। जब मानवता त्राहि-त्राहि करने लगती है, तो कामनाको अपनी भूल अवगत हो जाती है और वह सन्तोषको वरण करती है। सब मिलकर विलास और लालसाको उनकी समस्त स्वर्णराशिके साथ समुद्रमें विसर्जित कर देते हैं। वह रूपक सागोपाङ्ग है।

जैन काव्यके रूपक भी साङ्गोपाङ्ग है। यद्यपि कथामें मानवीय रोचकता कुछ क्षीण है, सैद्धान्तिक आधार कुछ अधिक स्पष्ट होनेके कारण मानव मनको रमानेमें कुछ असमर्थसे है; पर मानव मनको थकाते या बोझिल नहीं बनाते हैं। कवित्वका उल्लास प्रत्येक काव्यमें विद्यमान है। पात्रोंका चरित्र-विलास, उनका मासल व्यक्तित्व और आकर्षक वार्तालाप इन काव्योंमें प्रायः नहीं है, फिर भी विचारोंका सुन्दर संकलन हुआ है। सूक्ष्म शरीरधारी पात्रोंका अतीन्द्रिय कर्मलोक स्वभावतः मनोरञ्जक होता है। इन काव्योंमें सिद्धान्त और कविता जीवनकी आधार भूमिपर सहज समन्वित हैं। सुनहली कल्पनाएँ वायवी वातावरणमें कविताकी रग-

विरंगी क्यारियोंमें सिद्धान्तोंकी कुसुमवाटिका आरोपित करती हैं। यह वाटिका केवल इन्द्रियोंको ही तृप्ति नहीं देती, प्रत्युत अतीन्द्रिय जगत्को भी शान्ति प्रदान करती है। जीवनके रागात्मक सम्बन्धोंसे पृथक् हो मानव आध्यात्मिक लोकमें विचरण करने लगता है। जैन कवियोंने रूपक-के अमूर्त सिद्धान्तोंमें और मूर्त कथावस्तुमें समानान्तर चलनेवाली एक साम्य भावना अंकित की है। साग्य प्रायः इतना स्पष्ट और कथाका आवरण इतना क्षीना है कि सिद्धान्त स्वयं बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं।

पञ्चमाध्याय

प्रकीर्णक काव्य

जीवनके सूक्ष्म व्यापक सत्योंका उद्घाटन करना, मानवके प्रकृत राग-द्वेषोंका परिमार्जन करना एवं मानवकी स्वभावगत इच्छाओं, आकांक्षाओं और प्रवृत्ति-निवृत्तियोंका सामञ्जस्य करना ही जैन प्रकीर्णक काव्योंका वर्ण्य विषय है। इन काव्योंमें मानवको जड़तासे चैतन्यकी ओर, शरीरसे आत्माकी ओर, रूपसे भावकी ओर बढ़ना ही ध्येय बतलाया गया है। जीवनकी विभूति त्याग और सयम है, यह त्याग भावुकताका प्रसाद न होकर ज्ञानका परिणाम होता है। जबतक जीवनमें राग-द्वेषकी स्थिति बनी रहती है तबतक त्याग और सयमकी प्रवृत्ति आ नहीं सकती। राग और द्वेष ही विभिन्न आश्रय और अवलम्बन पाकर अगणित भावनाओंके रूपमें परिवर्तित हो जाते हैं। जीवनके व्यवहार-क्षेत्रमें व्यक्तिकी विशिष्टता, समानता एवं हीनताके अनुसार उक्त दोनों भावोंमें मौलिक परिवर्तन होता है। साधु और गुणवान्के प्रति राग सम्मान हो जाता है, यही सम्मानके प्रति प्रेम एवं हीनके प्रति करुणा बन जाता है। मानव राग भावके कारण ही अपनी अभीष्ट इच्छाओंकी पूर्ति न होनेपर क्रोध करता है, अपनेको उच्च और बड़ा समझ कर दूसरोंका तिरस्कार करता है, दूसरोंकी धन-सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य देखकर हृदयमें ईर्ष्याभाव उत्पन्न करता है तथा सुन्दर रमणियोंके अवलोकनसे काम-तृष्णा उसके हृदयमें जाग्रत हो जाती है।

जिस प्रकार रोगकी अवस्था और उसके निदानके मादूम हो जानेपर रोगी रोगसे निवृत्ति प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है, उसी प्रकार प्रत्येक

व्यक्ति संसाररूपी रोगका निदान और उसकी अवस्थाको जानकर उससे मुक्त होनेका प्रयास कर सकता है। संसारके दुःखोंका मूल कारण राग-द्वेष हैं, इन्हें शास्त्रीय परिभाषामें मिथ्यात्व कहा जाता है। आत्माके अस्तित्वमें विश्वास न कर अनात्मरूप—राग-द्वेष रूप भ्रद्धा करनेसे मनुष्य-को स्व-परविवेक नहीं रहता है, जड़-शरीरको आत्मा समझ लेता है तथा स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, ऐश्वर्यमें रागके कारण स्थित हो जाता है; इन्हें अपना समझकर इनके सद्भाव और अभावमें हर्ष-विषाद उत्पन्न करता है।

आत्मविश्वासके अभावमें ज्ञान भी मिथ्या रहता है। अतएव कषाय और असयमसे युक्त आचरण भी मिथ्याचरण कहा जाता है। अनात्म-विषयक प्रवृत्ति होनेसे इस मानवको सर्वदा कष्ट भोगना पड़ता है। इसी कारण सदाचारसे विमुख मानवको आत्मभावमें प्रतिष्ठित करना साहित्यका ध्येय माना गया है। प्रकीर्णक काव्यके रचयिता जैन आचार्यों और कवियोंने मानवका परिष्कार करनेके लिए धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक आदि आदर्शोंकी सरस विवेचना की है। उन्होंने मानवको व्यष्टिके तलसे उठाकर समष्टिके तलपर प्रतिष्ठित किया है। बहिर्जगत्के सौन्दर्यकी अपेक्षा अन्तर्जगत्के सौन्दर्यका इन्होंने प्रकीर्णक काव्योमें विशेष निरूपण किया है। यह सौन्दर्य क्षणिक आनन्दको प्रदान करनेवाला नहीं है, अपितु मानव-हृदयकी गूढ़तम जटिल समस्याओंका प्रत्यक्षीकरण करनेवाला है।

जो कवि मानवके अन्तर्जगत्के रहस्यको खोलकर देखता है, उसकी मानसिक पहेलियोंको सुलझाता है, वही श्रेष्ठ कविके सिंहासनपर आरूढ़ होनेका अधिकारी है। यद्यपि कुछ आलोचक काव्यके इस उपयोगितावादी दृष्टिकोणको स्वीकार नहीं करते हैं तथा आचारात्मक वर्णनोंकी प्रधानता होनेसे दूसरे काव्य साहित्यसे पृथक् ही कर देना चाहते हैं; परन्तु वे सम्भवतः इसे भुला देते हैं कि जीवनमें जो प्रमुख इच्छाएँ और कामनाएँ हैं, साहित्यमें वे ही स्थायी भाव हैं। जो साहित्यकार

मानवको अनात्म-भावनाओंसे मोड़कर आत्मभावनाओंकी समचतुरस्र भूमिमें ले जाता है और वहाँ जीवनका यथार्थ परिज्ञान करा देता है, उसे स्थायी साहित्यका निर्माता माननेमें किसीको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हाँ, जहाँपर भावोंकी अप्रतिष्ठ धारा न होकर कोरा उपदेश रहता है, वहाँ निश्चय ही काव्य निष्पाण हो जाता है। जैन प्रकीर्णक काव्यके निर्माताओंने अपार भाव-भेदकी निधिको लेकर प्रायः श्रेष्ठ काव्य ही रचे हैं, जो युग-युगतक सांस्कृतिक चेतना प्रदान करते रहेंगे।

काव्यके सत्य, शिव और सुन्दर इन तीनों अवयवोंमेंसे जैन प्रकीर्णक काव्योंमें शिवत्व—लोकहितकी ओर विशेष ध्यान दिया है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि सत्य और सुन्दरकी अवहेलना की गयी है। इन काव्योंमें सौन्दर्य और सत्यकी स्वाभाविकता इतनी प्रचुरमात्रामें पायी जाती है, जिससे उदात्त भावनाओका संचार हुए बिना नहीं रहता। तथ्य यह है कि लोकहितकी प्रतिष्ठाके लिए जैन प्रकीर्णक काव्य-रचयिताओंने रचना-चातुर्यके साथ मानसिक शक्तिके निमित्त सद्बुक्तियोंकी आवश्यकता अनिवार्य रूपसे प्रतिपादित की है।

कवि बनारसीदासकी सुक्तिमुक्तावली, शानपञ्चीसी, अध्यात्मवत्तीसी, कर्मछत्तीसी, मोक्षपैड़ी, शिवपञ्चीसी, शानबावनी; भैया भगवतीदासकी पुण्यपञ्चीसिका, अक्षरवत्तीसिका, शिखावली, गुणमजरी, अनादिवत्तीसिका, मनवत्तीसी, स्वप्नवत्तीसी, वैराग्यपञ्चीसिका, आश्चर्यचतुर्दशी; काव्य (रूपचन्द्रको) परमार्थ-शतक दोहा; कवि धानतरायका 'सुबोधपञ्चासिका' धर्मपञ्चीसी, व्यसन त्याग षोडश, सुखवत्तीसी, विवेकवीसी, धर्मरहस्य-बावनी, ज्यौहारपञ्चीसी, सज्जनगुणदशक; कवि आनन्दधनकी आनन्द-बहत्तरी; भूधर कविका जैनशतक, बुधजन कविकी बुधजनसतसई; डाल्ग्रामका गुरुपदेश आवकाचार एवं दौलतराम कविकी छहढाला प्रसिद्ध प्रकीर्णक काव्य हैं। इन सभी कवियोंने आचार और नीतिकी अनेक बातें

सरस रूपमें अंकित की हैं। यहाँ कुछ रचनाओंके सम्बन्धमें प्रकाश डाला जायगा।

संस्कृत भाषामें कवि सोमप्रभने सूक्ति-मुक्तावलीकी रचना की है। कविवर बनारसीदासने इसका इतना सरल और सरस अनुवाद किया है कि अनुवाद होनेपर भी इस रचनामें मौलिकताका आनन्द सूक्ति-मुक्तावली आता है। कविने जीवनोपयोगी, आत्मोत्थानकारी बातें अद्भुत ढंगसे उपस्थित की हैं। मूर्ख मनुष्य इस मानव जीवनको किस प्रकार व्यर्थ खोता है, इसका निरूपण करता हुआ कवि कहता है कि जैसे विवेकहीन मूर्ख व्यक्ति हाथीको सजाकर उसपर ईंधन ढोता है, सोनेके पात्रमें धूल भरता है, अमृतसे पैं धोता है, कौएको उड़ानेके लिए रत्न फेंककर रोता है, उसी प्रकार वह इस दुर्लभ मानव शरीरको पाकर आत्मोद्धारके बिना योही खो देता है। कविका निरूपण जितना प्रभावोत्पादक है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी है। कवि कहता है—

ज्यों मति हीन विवेक बिना नर, साधि मतङ्गज ईंधन ढोवै ।

कंचन भाजन धूल भरै शठ, मूढ़ सुधारस खों पग धोवै ॥

बाहित काग उड़ावन कारण, डार उद्धि मणि मूरख रोवै ।

त्यों यह दुर्लभ देह 'बनारसि' पाय अज्ञान अकारय खोवै ॥

लक्ष्मी कितनी चंचल होती है और यह कितने तरहकी विलास-लीलाएँ करती है, इसका चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि वह सरिताके जल-प्रवाहके समान नीचकी ओर ढलती है, निद्राके समान बेहोशी बढ़ाती है, बिजलीकी तरह चंचल है तथा धुँएके समान मनुष्यको अन्धा बनाती है। यह तुष्णा अग्निको उसी तरह बढ़ाती है जैसे मदिरा मत्तताको। वेश्या जिस तरह कुरूप-सुरूप, शूद्र-ब्राह्मण, ऊँच-नीच, विद्वान्-मूर्ख, आदिसे दिखावटी स्नेह करती है, उसी प्रकार यह भी सभीसे कुत्रिम प्रेम करती है। वेश्याके समान ही विश्वघातिनी और नाना दुर्गुणोंकी खान है। कवि इसी आशयको स्पष्ट करता हुआ कहता है—

नीच की ओर ढरै सरिता जिमि, धूम बढ़ावत नींदकी नाई ।
 चंचला हूँ प्रगटे चपला जिमि, अन्ध करै जिम धूमकी झाँई ॥
 तेज करै तिसना दब ज्यों मद, ज्यों मद पोषित मूढ़के ताई ।
 ये करतूत करै कमला जग, डोलत ज्यों कुलटा बिन साई ॥

समस्त दोषोंको उत्पन्न करनेवाला अहंकार विकार है। इस 'अह' प्रवृत्तिके आधीन होकर मनुष्य दूसरोंकी अवहेलना करता है। अपनेको बड़ा और अन्यको तुच्छ या लघु समझता है। अतएव समस्त दोष इस एक ही दुःप्रवृत्तिमें निवास करते हैं। कवि कहता है कि इस अभिमानसे ही विपत्तिकी सरिता फल-फल ध्वनि करती हुई चारों ओर प्रवाहित हो रही है। इस नदीकी धारा इतनी प्रखर है, जिससे यह एक भी गुणग्रामको अपने पूरमें बहाये बिना नहीं छोड़ती। अतएव वह 'अहंभाव' एक विशाल पर्वतके तुल्य है, कुबुद्धि और माया इसकी गुफाएँ हैं, जिसके बुद्धि धूमरेखाके समान और क्रोध दावानलके समान है। कवि कहता है—

जातैं निकल विपत्ति सरिता सब; जगमें फैल रही चहुँ ओर ।
 जाके दिंग गुणग्राम नाम नहि; माया कुमतिगुफा अति घोर ॥
 जहँ बधबुद्धि धूमरेखा सम; उदित कोप दावानल जोर ।
 सो अभिमान पहार पडंतर; तजत ताहि सर्वज्ञ किशोर ॥

इस काव्यमें जीवनोपयोगी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह एवं संयमकी विवेचनाके साथ क्रोध, मोह, लोभ, अभिमान, काम, ईर्ष्या, घृणा आदि विकारोंकी आलोचना की गयी है। भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियोंसे रचना उपादेय है।

मानवके शान्त गम्भीर हृदयको अज्ञान सर्वदा वेदनामय बनाता रहा है। शानका जो अश शिवत्वका उद्घाटन करता है, उसके तिरोहित

या आच्छादित हो जानेसे मानवका मानवत्व ही छुप्त हो जाता है। कविने इस रचनामें ज्ञानकी महिमा का मनोहर वर्णन किया है तथा कवि मानव-हृदयके अन्तरतमको टटो-

कृता हुआ प्रभावोत्पादक शैलीमें मर्मोद्गार व्यक्त करता हुआ पाखण्डियों-को फटकारता है कि रे भूर्ख प्राणी ! तू क्यों दीन पशुओंका वध करता है । हृदयमें ज्ञान-ज्योतिके जागृत हुए बिना तুম यज्ञ करनेके अधिकारी नहीं । सच्चा यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्मज्ञानके दीपकको प्रज्वलित कर सकेगा । जो व्यक्ति नाना तीर्थों और अनेक सरिताओंमें अबोधपूर्वक स्नान करता है, उसका वह स्नान व्यर्थ है । निर्मल आत्म-जलमें स्नान किये बिना तीर्थस्नान कोरा आढम्बर है । सच्चा आत्मबोध ही शान्ति दे सकता है, इसीसे आत्मदर्शन सम्भव है । शानी व्यक्ति विपत्ति और संकटके समय अचल, अडिग और स्थिर रहता है । संसारका कोई भी प्रलीभन उसे अपने कर्त्तव्य-मार्गसे च्युत नहीं कर सकता है । सुख-दुःख तो संसारमें पुण्य-पापके उदयसे अहर्निश आते रहते हैं । विचारों और भावनाओंमें सन्तुलन उत्पन्न करना तथा अन्तस्में ज्ञानदीपको प्रकाशित कर अनात्म-भावनाओंके तिमिरको विच्छिन्न करना प्रत्येक विचारवान् व्यक्तिका कर्त्तव्य है । कवि बनारसीदास इसी भावनाको व्यक्त करते हुए कहते हैं—

कौन काज सुगध करत वध दीन पशु,
जागी न अगम ज्योति कैसो यज्ञ करिहै ।
कौन काज सरिता समुद्र सर जल डोहै,
आत्म अमल डोह्यो अजहूँ न डरिहै ॥
काहे परिणाम संक्लेश रूप करै जीव,
पुण्य पाप भेद किछु कहूँ न उधरिहै ।
'बनारसीदास' निज उक्त अमृत रस,
सोई ज्ञान सुनै तू अनन्त भव तरिहै ॥

आत्मज्ञानीकी अवस्था, कार्य-पद्धति एवं जीवनकी गतिविधिका निरूपण करते हुए कवि कहता है कि जिस व्यक्तिको सच्चा आत्मबोध प्राप्त

हो गया है, वह अपनी सीमाका उल्लंघन नहीं करता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतुमे सरिताओंमे बाढ़ आ जाती है और उसमें तृण, काष्ठ आदि वस्तुएँ बह जाती हैं, किन्तु चित्राबेल इस बाढ़मे बह जानेपर भी सड़ती-गलती नहीं है और न वह गली-गली भारी-भारी फिरती ही है, इसी प्रकार पौँचों इन्द्रियोके प्रपञ्चमे पड़कर भी आत्मज्ञानी विलाससे पृथक् रहता है, इन्द्रियों उसे आसक्त नहीं कर पाती हैं। लोभ, मोह आदि विकारोसे यह अपनी रक्षा कर लेता है—

ऋतु बरसात नदी नाले सर जोर चढ़े,
बाढ़े नाहिं मरजाद सागरके फैल की।
नीरके प्रवाह तृण काठबुन्द बहे जात,
चित्राबेल आइ चढ़े नाहिं कहु रौल की ॥
'बभारसीदास' ऐसे पंचनके परपंच,
रंचक न संक आवै बीर बुद्धि डैल की।
कुछ न अनीत न क्यों प्रीति पर गुण सेती,
ऐसी रीति विपरीति अध्यात्म शैल की ॥

इस रचनामे कुल ५२ पद्य हैं, सभी आत्मबोध जाग्रत करनेमें सहायक हैं।

भैया भगवतीदासको जीवनकी नद्वरता और अपूर्णताकी गम्भीर अनुभूति है। इसी कारण विश्व और विश्वके द्वन्द्वोका चिन्तन, मनन और विश्लेषण इनकी कवितामें विद्यमान है। अनित्यपञ्चीसिका काल्पनिक और वास्तविक जीवनकी गहन व्याख्या करते हुए आत्मतत्त्वका विवेचन किया है। कविने इस प्रस्तुत रचनामें अपने आभ्यन्तरिक सत्यको देखने और दिखलानेका प्रयास किया है। कविका अनुभूतिका स्रोत आत्मदर्शनसे प्रवाहित है। वह जीवनकी समस्त समस्याओंका एकमात्र समाधान साधना या संयमको बतलाता है। जब-

तक विश्वके पदार्थोंमें आसक्ति रहेगी, संयमकी भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी कारण कलाकार जगत्के वास्तविक क्षणभंगुर रूपको व्यक्त करता हुआ ससारकी स्वार्थ-परता, उसके रागात्मक घिनौने सम्बन्ध, एवं अन्तर्जगत्की विभिन्न अवास्तविकताओंका प्रत्यक्षीकरण करता है, क्षणभंगुर शरीरसे अमर आत्माकी ओर अग्रसर होता है तथा मूर्त जीवनमें अमूर्तका एवं स्थूल रूपमें सूक्ष्म रूपका सामीप्य लाभ करनेको उत्सुक है। अनित्य-पञ्चीसिकामे बाह्यचित्रणमें इतनी प्रगल्भता नहीं दिखलायी गयी है, जितनी अन्तर्जगत्के चित्रणमें। विश्वके अतिरजित चित्र कविको मोहित नहीं कर सके हैं, अतः वह ससारकी अस्थिरता, अनित्यता एवं निस्सारताका विवेचन करता है। कविकी यह विशेषता है कि उसने निराशाकी भावना कहीं भी व्यक्त नहीं होने दी है। जीवनमें आशा, स्फूर्ति, प्रेम, सन्तोष, विवेक आदि गुणोंको उतारनेके लिए जोर दिया है।

कवि कहता है कि इस दुर्लभ मानव शरीरको प्राप्तकर यदि हमने अपने अन्तस्का आलोडन नहीं किया, अपने रहन-सहन, खान-पानकी शुद्धिपर जोर नहीं दिया, क्रोध-मान-माया-लोभ जैसे विकारोंको अपने हृदयसे निकाल बाहर नहीं किया एवं इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त हो नाना प्रकारके कुकृत्य करना नहीं छोड़ा तो फिर इस शरीरका प्राप्त करना निरर्थक है। जीवनमें अपरिमित आनन्द है, अनन्त सुख है, किन्तु इसकी प्राप्ति सब्बे आत्म-बोधके बिना नहीं हो सकती है। हमारे जितने भी रागात्मक सम्बन्ध है, वे सब स्वार्थपर आश्रित हैं। हम इन रागात्मक सम्बन्धोंसे ऊपर उठनेपर ही वास्तविक सुख पा सकते हैं। मानव जीवन वास्तविक आत्मदर्शन करनेके लिए मिला है, अतएव इसका सदुपयोग करना प्रत्येक व्यक्तिका कर्त्तव्य है। इस भौतिक जगत्में दुःखका मूल कारण अनात्म-भाव ही है। कवि कहता है—

नर देह पाये कहा, पंक्ति कहाये कहा,
तीरथके न्हाये कहा उरि तो न जैहै रे।

लच्छिके कमाये कहा, अच्छे अघाये कहा,
छत्रके घराये कहा छीनता न ऐहै रे ॥
केशके मुँदाये कहा, भेषके बनाये कहा,
जोवनके आये कहा, जराहू न खैहै रे ।
भ्रमको विलास कहा, दुर्जनमें वास कहा,
आत्म प्रकाश विन पीछें पछितैहै रे ।

इस रचनामें कुल २६ पद्य हैं, कविने इनमें भविष्यके उज्ज्वल प्रकाश-
को अंकित करनेके साथ अतीत और वर्तमानका समन्वय भी करनेका
आयास किया है ।

कवि चानतरायने १२१ पद्योंमें यह मनभावन रचना लिखी है ।
कविने आत्मसौन्दर्यका अनुभव कर उसे ससारके सामने इस ढंगसे रखा
उपदेशाशक्त है, जिससे वास्तविक आन्तरिक सौन्दर्यका परिज्ञान
सहजमें हो जाता है । यह कृति मानव-हृदयको स्वार्थ
सम्बन्धोंकी सर्कीर्णतासे ऊपर उठाकर लोक-कल्याणकी भावभूमिपर ले
जाती है, जिससे मनोविकारोंका परिष्कार हो जाता है । अनेक विकारोंका
विश्लेषण करनेके कारण कविकी बहुदर्शिता प्रकट होती है । मानव-हृदयके
रहस्योंमें प्रवेश करनेकी अनुलक्ष्यता विद्यमान है । आरम्भमें इष्टदेवको
नमस्कार करनेके उपरान्त भक्ति और स्तुतिकी आवश्यकता, मिथ्यात्व और
सम्यक्तत्वकी महिमा, गृहवासका दुःख, इन्द्रियोकी दासता, नरक-निगोदके
दुःख, पुण्य-पापकी महत्ता, धर्मका महत्त्व, ज्ञानी-अज्ञानीका चिन्तन,
आत्मानुभूतिकी विशेषता, शुद्ध आत्मस्वरूप, नवतत्त्वस्वरूप, आदिका
सरस विवेचन विद्यमान है । कविने भवसागरसे पार उतरनेका कितना
सुन्दर उपाय बतलाया है—

सोचत जात सबै दिनरात, कहू न बसात कहा करिये जी ।
सोष निबार निजातम धारहु, राग बिरोध सबै हरिये जी ॥

यौं कहिये जु कहा लहिये, सु बहै कहिये करना धरिये जी ।
पावत मोख मिटावत दोष, सु यौं भवसागरकौं तरिये जी ॥

ससारमें सुख और शान्ति समताके द्वारा ही स्थापित हो सकती है । जबतक तृष्णा और लालसा लगी रहती है, तबतक शान्ति उपलब्ध नहीं हो सकती । शाश्वतिक शान्ति सन्तोषके बिना नहीं मिल सकती है । जबतक हमारी प्रवृत्तियाँ बहिर्मुखी रहती हैं, तबतक आध्यात्मिक प्रभातका उदय नहीं हो सकता । इस आध्यात्मिक समरसताके विवेचनमें कवि प्रत्यक्ष जीवनमें निराश दृष्टिगोचर नहीं होता है, किन्तु आशाकी नवीन राशियाँ उसके मानस क्षितिजपर उदय हो रही हैं । कवि चरम सत्यमें विश्वास करता हुआ कह उठता है—

काहे कौं सोच करै मन मूरख, सोच करै कछु हाथ न ऐहै ।
पूरब कर्म सुभासुभ संचित, सो निहचै अपनो रस दैहै ॥
साहि निवारनको बलवंत, तिहूँ जगमाहि न कोउ लसैहै ।
तार्तै हि सोच तजौ समता गहि, ज्यौं सुख होइ जिनंद कहेहै ॥

समदृष्टि अपने आत्मरूपका अनुभव करता है, उसे अपने अन्तस्की यह छवि मुग्ध और अतुलनीय प्रतीत होती है । उसकी यह प्रेयसी अत्यन्त ज्योतिर्मय है, इसके झूसकेतमात्रसे पकज खिलते हैं, तृण-त्तरुपात सिहर उठते हैं, हरित दूर्वादल लहराने लगते हैं और नवीन उमगे, नयी भावनाएँ उत्पन्न हो आनन्द-विमोर कर देती है । कवि इस अनुपम सुन्दरीकी कल्पनासे ही सिहर जाता है और कह उठता है—

केवलग्यानमई परमात्म, सिद्धसरूप लसै सिब ठाहीं ।
व्यापकरूप अखंड प्रदेश, लसै जगमें जगसौ बह नाहीं ॥
चेतन अंक लियै चिनमूरति, ध्यान बरौ तिसकौ निजमाहीं ।
राग विरोध निरोध सदा, जिम होइ बही तजिकै विधि छाहीं ॥

इस रचनामें कवि खानतरायने दानका महत्त्व, आदर्श, उपयोगिता एवं सहकारिताकी भावनाका अंकन किया है। कविने कोमल, कमनीय कल्पनाओंका सृजनकर जीवनकी विषमताओंका दानबाधनी समाधान करनेका आयास नहीं किया है, प्रत्युत जीवनकी ठोस भावभूमिमें उतरकर प्रकृत राग-द्वेषोंके परिमार्जनका विधान बताया है। अनन्त आकांक्षाएँ दान, त्याग, सन्तोषके अभावमें वृद्धिगत होती हुई जीवनको दुःखमय बना देती हैं। कविने अपने अन्तस्में इस बातका अनुभव किया कि यह मानव जीवन बड़ी कठिनाईसे प्राप्त हुआ है, इसे प्राप्तकर यों ही व्यतीत करना मूर्खता है, अतः 'सर्वजनहिताय'की प्रेरणासे प्रेरित होकर कवि यह कहता है—

मौन कहा जहाँ साध न आवत, पावन सो भुवि तीरथ होई ।
पाय प्रछालकैं काय लगायकैं, देहकी सर्व विधा नहिं खोई ॥
दान कथो नहिं पेट भर्यो बहु, साधकी आवन बार न जोई ।
मानुष जोनिकौं पायकैं मूरख, कामकी बात करो नहिं कोई ॥

मानवकी तृष्णा प्रज्वलित अग्निमें डाले गये ईंधनकी तरह वैभव-विभूतिके प्राप्त होनेपर उत्तरोत्तर वृद्धिगत ही होती जाती है। जिन बाह्य-पदार्थोंमें मानव सुख समझता है और जिनके पृथक् हो जानेसे इसे दुःख होता है, वास्तवमें वे सब पदार्थ विनाशीक हैं। लोभ और तृष्णा मानव-को अशान्ति प्रदान करती है, इन्हीं विकारोंके आधीन होकर मानव आत्म-सुखसे वंचित रहता है। सूम व्यक्ति उपर्युक्त विकारोंके आधीन होकर ही सम्पत्तिका न स्वयं उपभोग करता है और न अपने परिवारको ही उपभोग करने देता है। कविने ऐसे व्यक्तिकी कौएसे तुलना करते हुए इस पामरको कौएसे भी नीच बतलाया है। कवि कहता है—

सूमकी जीवन है जगमें कहा, आप न खाय खवाय न जानैं ।
दुर्वके बंधन माहिं बँधो इह, दानकी बात सुनै नहिं कारैं ॥

ताते बड़ी गुन कागमें देखियै, जात बुलायकैं भोजन ठानै ।
लोभ बुरी सब औगुनमें इक, ताहि तजै तिसको हम मानै ॥

दान देनेकी सार्थकताका निरूपण करता हुआ कवि कितने मर्मस्पर्शा
दंगसे कहता है—

दीनकौ दीजिये होय दया मन, मीतकौ दीजिये प्रीति बढावे ।
सेवक दीजिये काम करै बहु, साहब दीजिये आदर पावे ॥
शत्रुको दीजिये बैर रहै नहि, भाटकौ दीजिये कीरति गावे ।
साधकौ दीजिये मोखके कारन, 'हाथ दियौ न अकारथ जावे' ॥

इसमे कविने अपनी वैयक्तिक आत्मानुभूतिको जागृत करते हुए
इस मानव जीवनको सुखी बनानेवाली अनेक बातोंका निरूपण किया है ।

व्यौहारपष्ठीसी शानेन्द्रियोंके माध्यमसे मन जिन भावनाओं, सवेद-
नाओंको ग्रहण करता है, उनका किसी न किसी
प्रकारका चित्र हृदयपटलपर अवश्य अंकित हो जाता है । वातावरण,
परिस्थिति, सत्कार आदिकी विभिन्नताके कारण कविके हृदयपटलपर अनेक
वस्तुओंके विविध चित्र उतरे हैं; अतः उसने अपने अन्तर्मुखे जगत्का
अनुभव जिस रूपमें किया है, उसे व्यावहारिक रूप देकर व्यञ्जित करनेका
उपक्रम किया है । बाह्यजगत्मे तभी सुख-शान्ति स्थापित हो सकती है,
जब मानवका हृदय स्वच्छ हो जाय । व्यक्तित्वके परिष्कारके लिए समय,
त्याग और अहिंसातत्त्वका अपनाना प्रत्येक व्यक्तिके लिए आवश्यक है ।
जो व्यक्ति इष्ट-विषय और अनिष्ट-संयोगमें धबड़ा जाता है, जीवनमें
निराश हो जाता है; कविने उसके मनमें सन्ध्या समय सरिताके उस पार
सुदूर आकाशके कोनेमें उठे किसी नवीन बादलमें विद्युत्की रेखाओंके
समान उज्ज्वल आशाका संचार करते हुए कहा है—

पीतम मरेकौ सौच करै कहा जीव पोच,
तजे तै अनन्त भव सो कछु सुरत है ।

एक आवै एक जाय ममतासौं बिललाइ,
 रोज मरे देखै सुनै नैक ना छुरत है ॥
 पूत सौं अधिक प्रीत वह ठानै विपरीत,
 यह तौ महा अनीत जोग क्यों छुरत है ।
 मरनौ है सूझै नाहिं मोहकी महलमाहिं,
 काल है अवैया स्वास नौबति छुरत है ॥

शानी व्यक्ति जब ज्ञानकी दिशामे बढ़ने लगता है, तो सासारिक आकर्षणके प्रतिकूल शौंके उसे अपने पथसे विचलित नहीं कर सकते । उसके हृदयमे मानव जातिका प्रेम इतना प्रबल हो जाता है, जिससे वह किसी भी व्यक्तिको दुःखी नहीं देखना चाहता है । रम्य इन्द्र-धनुषके समान ऐन्द्रियिक आकाशाएँ, वासनाएँ स्वार्थके स्तरसे ऊपर उठा देती है, जिससे सर्वप्रकारकी शान्ति उपलब्ध होती है । जिन पदार्थोंके प्रलोभनके कारण राग-वृद्धि उत्पन्न होती है, मनकी भूमिकी सुमन-जैसी कोमल भावनाएँ स्वार्थसे पकिल होती रहती हैं; कविने उन्हीं पदार्थोंसे उत्पन्न भावनाओंका रसमयी भावतरंगोंके फुहारोंसे सिंचन करते हुए मधुर कामनाओंके साक्षात्कारका आयास किया है । सहृदय कवि लालसाकी लहरोसे युक्त रसकी नदीके किनारे विचरण करते हुए अनुभव कर कह उठता है—

देस देस घाए गढ़ बाँके भूपत्नी रिझाये,
 थलहु खुदाए गिरि ताए पाए ना सख्यो ।
 सागरकी तीर घाए मंत्रहु मसान ध्याए,
 पर घर भोजन ससंक काक ज्यों कर्यौ ॥
 बड़े नाम बड़े ठाम कुल अभिराम धाम,
 तजिकै पराये काम करे काम ना सख्यो ।
 तिसना तिगोढ़ीनै न छोढ़ी बात भौढ़ी कोऊ,
 मति हू कनौढ़ी कर कौढ़ी धन ना सख्यो ॥

कविने इस व्योहारपच्चीसीमे जीवनको परिष्कृत करनेके साथ गर्व, ईर्ष्या, प्रमाद, क्रोध आदि विकारोंको दूर करनेके लिए जोर दिया है। कवि कहता है कि समष्टि और व्यष्टिके हितके लिए क्रोध, मान, माया और लोभ कषायोंका त्याग करना आवश्यक है। क्रोध प्रीतिका नाश करता है, मान विनयका, माया मित्रताका और लोभ सभी सदगुणोंका नाश करता है। अतएव शान्तिसे क्रोधको, नम्रतासे अभिमानको, सरलतासे मायाको और सन्तोषसे लोभको जीतना चाहिये। मानवकी मानवता यही है कि वह अपने हृदय और मनका परिष्कारकर समाजको सब प्रकारसे सुखी रखे। जो व्यक्ति अपने ही स्वार्थमें रत रहता है, समाजका खयाल नहीं करता है; वह पशुसे भी नीच है। कविने इस बातको अनेक दृष्टान्तों, प्रतिदृष्टान्तों-द्वारा स्पष्ट किया है। नैतिक विधानका निरूपण करते हुए कविने उपदेशकका पद नहीं ग्रहण किया है। कविता सरस है, आचार और लोकहितका निरूपण करनेपर भी सौन्दर्यकी कमी नहीं आने पायी है।

कवि ध्यानतरायकी यह सुन्दर सरस रचना है। कविने इसमें मानव जीवनको सुखी और सम्पन्न बनानेके लिए अनेक विधि-निषेधात्मक नियमोंका प्रतिपादन किया है। कवि कहता है कि **पूरण पंचासिका** यदि क्रोध करनेकी आदत पड़ गयी है तो कमोंके ऊपर क्रोध करना चाहिये। कमोंके आवरणके कारण ही यह सच्चिदानन्द आत्मा नाना प्रकारके कष्टोंको सहन कर रही है, अतः इस आत्माको स्वतन्त्र करनेके लिए कमोंपर क्रोध करना परम आवश्यक है। मान करना यद्यपि हानिप्रद है, परन्तु आत्मिक गुणोंका मान करना श्रेष्ठ होता है। जब व्यक्तिको यह अनुभूति हो जाती है कि हमारी अपनी सम्पत्ति अपने पास है, यह ज्ञान, आनन्द रूप सम्पत्ति भौतिक सम्पत्तिकी अपेक्षा श्रेष्ठतम है, उस समय आत्मामे हर्ष और गौरवकी भावनाएँ उत्पन्न होती हैं तथा आत्मविकासकी प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार माया

संसारके पदार्थोंमें लिप्त कराती है, परन्तु दूसरेके दुःखको देखकर द्रवीभूत हो जाना और ममतावश उसके कष्ट-निवारणके लिए तत्पर हो जाना जीवनकी श्रेष्ठ प्रवृत्ति है। अन्यके संकटको दूर करनेवाली ममता जीवनमें सुख उत्पन्न करती है, अतएव ग्राह्य है।

लोभवश किसी वस्तुको लेनेकी प्रवृत्ति करना तथा धन एकत्रित करनेके लिए समाजका शोषण करना, जघन्य प्रवृत्ति है। यद्यपि लोभके प्रत्यक्ष दोषोंसे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, किन्तु यह नैसर्गिक प्रवृत्ति अनेक प्रयत्न करनेपर भी नहीं छूटती है। अतएव कवि कहता है कि तप करनेका लोभ उपादेय है, इस प्रवृत्तिसे जीवका सच्चा विकास होता है, और समष्टि एवं व्यष्टि दोनोंके हितके लिए इस प्रकारका लोभ ग्राह्य होता है। जब हम आत्म-शोधनके लिए लालायित रहते हैं, उस समय हमारे द्वारा लोकका भगल तो होता ही है, साथ ही हम अपना भी भगल कर लेते हैं।

प्रायः देखा जाता है कि अन्य व्यक्तियोंके साथ कलह एवं संघर्ष करनेकी प्रवृत्ति हममें निसर्गतः रहती है। लाख प्रयत्न करनेपर विरले व्यक्ति ही इस प्रवृत्तिकी परिकार कर पाते हैं। कवि इस प्रवृत्तिके परिकारका उपाय बतलाता हुआ कहता है कि कपायो—क्रोध, मान, माया और लोभके साथ द्वन्द्व करना उपादेय है। मानव कमजोरियोंका दास है, अपनी भूलों और प्रवृत्तियोंको वह सहसा रोकनेमें असमर्थ है; अतएव वह कषायोंके साथ द्वन्द्व, संघर्ष और कलह करता हुआ अपने जीवनको आनन्दमय बना सकता है। यह निश्चय है कि विकारोंको शनैः-शनैः सुप्रवृत्तियोंके अग्न्याससे ही रोका जा सकता है। इसी बातको कवि स्पष्ट करता है—

क्रोध सुई जु करै करमों पर, मान सुई दिड मान बढ़ावै।

माया सुई परकट निवारत, लोभ सुई तपसों तन तावै ॥

राग सुईं गुरु देवपै कीजियै, दोष सुईं न बिचै सुख भावै ।
 मोह सुईं जु लखै सब आपसे, दानत सज्जनको कहिलावै ॥
 पीर सुईं पर पीर बिचारत, चीर सुईं जु कषायसौं जूझै ।
 नीति सुईं जो अनोति निवारत, भीत सुईं अबसौं न अरुझै ॥
 औगुन सो गुन दोष बिचारत, ओ गुन सो समतारस बूझै ।
 मंजन सो जु करै मन मंजन, अंजन सो जु निरंजन सूझै ॥

कविने इस प्रकार जीवनमें सत्य, शिव और सुन्दरको उतारनेका उपाय बतलाया है। निम्न पद्यमें बुद्धि और दयाके वार्तालापका कितना सुन्दर सवाद अंकित किया गया है। बुद्धि दयासे अनुरोध करती है कि सखि, मैं तेरा अत्यन्त उपकार मानूँगी, तू मेरा एक काम कर दे। यह चैतन्य मानव कुबुद्धि रूपी नायिकाके प्रेम-पाशमें बँध गया है, यद्यपि मैंने इससे विरत करनेके लिए इस मानवको बहुत समझाया है, पर मेरी एक भी बात नहीं सुनता। अतः तू इस मानवको समझा, जिससे यह मोहके बन्धनको तोड़ अपने वास्तविक रूपको समझ सके। री सखी दया ! तू जानती है कि सौतका अभिमान किस प्रकार सहन किया जा सकता है ! पति यदि अन्य रमणीसे स्नेह करने लगे, तो इससे बड़ा और क्या कष्ट हो सकता है !

बुद्धि कहै बहुकाल गये दुःख, भूर भगे करहुँ न जगा है ।
 मेरी कछौ नहिँ मानत रंचक, मोसौं बिगार कुमार सगा है ॥
 ये हु री सखि दया तुम जा बिधि, मोहकी तोरि दै जेम तगा है ।
 गावहुँगी तुमरो जस मैं, चल री जिस पै निज पेम पगा है ॥

मानव-जीवनमें विरक्ति प्राप्त करना सबसे अधिक कठिन कार्य माना गया है। कवि भूधरदासने अपने इस शतकमें वैराग्य-भावना जागृत

भूधरशतक करनेका विधान बतलाया है। कवि वैराग्यको जीवन-विकासके लिए परम आवश्यक मानता है, उसका अभिमत है कि विश्वकी अव्यवस्था, कलह और प्रतिद्वन्द्विताका मूलोद्भेदन

इसी भावनाके द्वारा हो सकता है। यद्यपि कहनेका ढंग सिद्धान्त निरूपण जैसा ही है, परन्तु मंजुल भावनाओंकी अभिव्यक्ति कविने सरस और हृदयग्राहक ढंगसे की है। विषय-प्रतिपादनमें 'दैन्य' या बलायन वृत्तिका अनुसरण नहीं है, प्रत्युत तथ्य-विवेचन है।

भूधरशतकके कवित्त, सवैये, छप्पय बड़े ही सरस, प्रवाहपूर्ण, लोकोक्ति समाविष्ट एवं जोरदार हुए हैं। वृद्धावस्था, संसारकी असारता, काल-सामर्थ्य, स्वार्थ-परता, दिगम्बर मुनियोंकी तपस्या, आशा-तृष्णाकी नग्नता आदि विषयोंका निरूपण कविने बड़े ही अद्भुत ढंगसे किया है। विषय-प्रतिपादनकी शैली बड़ी ही स्पष्ट है। भावोंको विशद करनेमें कवि-को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। जिस बातका कवि निरूपण करना चाहता है, उसे स्पष्ट और निर्भय होकर प्रस्तुत करता है। नीरस और गूढ़ विषयोंका निरूपण भी सरस और प्रभावोत्पादक ढंगसे किया गया है। कल्पना, भावना और विचारोंका समन्वय सन्तुलित रूपमें हुआ है। आत्मसौन्दर्यका दर्शन कर कवि कहता है कि संसारके भोगोंमें लित प्राणी अहर्निश विचार करता रहता है कि जिस प्रकार भी संभव हो, उस प्रकार मैं धन एकत्रित कर आनन्द भोगूँ। मानव नानाप्रकारके सुनहले स्वप्न देखता है और विचारता है कि धन प्राप्त हो जानेपर अमुक कार्यको पूरा करूँगा। एक सुन्दर भव्य प्रासाद बनवाऊँगा, सुन्दर रत्न, मणियों और मोतियोंके आभूषण बनवाऊँगा, अपनी महत्ता और गौरवके प्रदर्शन-के लिए धन खर्चकर बड़ेसे बड़ा कार्य करूँगा। अपने पुत्र-पौत्रादिका ठाट-बाटके साथ विवाह करूँगा। इस विवाहमें सोने-चाँदीके बर्तनोंका वितरण करूँगा, जगतमें अपनी कीर्तिगाथा सर्वदा स्थिर रखनेका उपाय भी करूँगा। जहाँ अबकी बार धन हाथमें आया कि मैंने अपने यशको अमर करनेका उपाय किया। मानव इस प्रकारकी उधेड़-बुनमें सर्वदा लगा रहता है, उसका मनोराज्य निरन्तर वृद्धिगत होता चला जाता है और एक दिन मृत्यु आकर उसके विचारोंकी बीचमें ही हत्या कर देती है,

परिणाम यह निकलता है कि वह शतरंजके खिलाड़ीके समान अपनी बाजीको वहीं छोड़ चला जाता है। सारे मनसूबे मन-के-मनमे ही समा जाते हैं। यह विचारधारा किसी एक व्यक्तिकी नहीं है, प्रत्युत मानव-मात्रकी है, हर व्यक्तिकी यही अवस्था होती है। कवि इस सत्यका उद्घाटन करता हुआ कहता है—

चाहत है धन होय किसी विघ्न, तो सब काज सरे जियरा जी ।
गेह चिनाय करूँ गहना कछु, व्याहि सुता सुत बाँटिय भौंजी ॥
चिन्तत बौं दिन जाहि चले, जम आनि अचानक देत दगा जी ।
खेलत खेल खिलायि गये, रहि जाइ रुपी शतरंजकी बाजी ॥

इस ससारमे मनुष्य आत्मज्ञानसे विमुख होकर शरीरकी ही सेवा करता है। इस शरीरको स्वच्छ करनेमे अनेक साधुनकी बहियाँ रगड़ डालता है तथा सुगन्धित तेलकी शीशियों खाली कर डालता है। पैशनके अनेक पदार्थोंका उपयोग शारीरिक सौन्दर्य-प्रसाधनमे करता है, प्रतिदिन रगड़-रगड़कर शरीरको साफ़ करता है, इत्र और सेन्टोका आस्वादन करता है तथा प्रत्येक इन्द्रियकी तृप्तिके लिए अनेक प्रकारके पदार्थोंका संचय करता है। स्पर्शन इन्द्रियकी तृष्टिके लिए वेश्यालयोमे जाता है, रसनाकी तृप्तिके लिए अभक्ष्य भक्षण करता है, घ्राणकी सतृष्टिके लिए इत्र फुलेलकी गन्ध लेता है, नेत्रकी तृप्तिके लिए मनोहर रूपका अवलोकन करता है एवं कर्ण इन्द्रियकी तृप्तिके लिए मनोहर मधुर शब्दोंको सुननेके लिए लालायित रहता है। इस प्रकारके मानवकी दृष्टि अनात्मिक है, वह शरीरको ही सब कुछ समझ गया है। कवि भूधरदासने अपने अन्तस्मे उसी सत्यका अनुभव कर जगत्के मानवोको सजग करते हुए कहा है—

माता पिता-रज-बीरज सौं, उपजी सब सात कुधात भरी है ।
माखिनके पर माफिक बाहर, चामके बैठन बेड़ धरी है ॥

नाहिं तो आय छरीं अबहीं, बक बापस जीव बचै न घरी है ।
देह दशा यह दीखत जात, घिनात नहीं किन बुझि हरी है ॥

मनुष्य अपनेको अमर समझ जगत्में नाना प्रकारके पाप और अत्याचार करता है । इस विनाशक शरीरको अमर बनानेके लिए वह जड़ी-बूटियोंका सेवन करता है, नाना देवी-देवताओंको प्रसन्नकर वरदान प्राप्त करना चाहता है, और विज्ञान-द्वारा ऐसी ओषधियोंका आविष्कार करता है, जिनके सेवनसे अमर हो जाय । इसके लम्बे-चौड़े प्रोग्राम इस शरीरको ही सजाने, सँवारने, और वृद्धिगत करनेके लिए बनते हैं; अनात्मिक दृष्टि रखनेके कारण आत्मकल्याणसे विपरीत सभी वस्तुएँ इसे अच्छी प्रतीत होती हैं । अतएव कवि विश्वके समक्ष मृत्युकी अनिवार्यताका निरूपण करता हुआ यह बतलानेका प्रयास करता है कि व्यर्थ-के पाप करनेसे कोई लाभ नहीं, मृत्यु जीवनमें अनिवार्य है, अतः दीनता और पलायनको छोड़ जीवनके मार्गमें अबाधित रूपसे बढ़ते चले जाना यह मानवता है । जीवन-मोह कर्त्तव्य-मार्गसे च्युत कर देता है, इसीसे व्यक्ति साहस, वीरता और नैतिक कार्योंमें गतिशील नहीं हो पाता । कवि-ने अनात्मिक भावनाओंको हृदयसे निकालनेके लिए जोर देते हुए कहा है—

लोहमई कोट केई कोठनकी जोट करो,
काँगरेन तोप रोपि राखों पट भेरिकैं ।
इन्द्र चन्द्र चौकायत चौकत है चौकी देहु,
चतुरंग खमू चहुँ ओर रहौ घेरिकैं ॥
तहाँ एक भौंहिरा बनाय बीच बैठो पुनि,
बोली मति कोऊ ओ बुलावै नाम डेरिकैं ।
ऐसे परपंच पाँतिरचौ क्यों न भौंति भौंति
कैसे हू न छोटे जम देख्यो हम डेरिकैं ॥

युवावस्थामें मनुष्यकी भावनाएँ एक विशेष तीव्र प्रवाहसे बहती हैं । इस अवस्थामें पतनका गर्त और महत्ताका सोपान दोनों ही विद्यमान रहते हैं, यदि तनिक भी शिथिलता आई तो गर्तमें गिरना निश्चित है और सजग होने पर महत्ताके सोपान पर व्यक्ति चढ़ जाता है । जो युवावस्थामें विषय-वासनाओंमें अनुरक्त रहते हैं, वे एक प्रकार क्षम्य भी हैं; परन्तु वृद्धावस्था आजाने पर भी जो आत्मकल्याणसे विमुख हैं, वे वस्तुतः निन्दाके पात्र हैं । कविने वृद्धावस्थाको बड़ी पैनी और सूक्ष्म दृष्टिसे देखा है । इतना स्वाभाविक और कलापूर्ण वर्णन अन्यत्र कटिनाईसे मिलेगा—

रुष्टि बड़ी पल्टी तनकी छवि, बंक भई गति लंक नई है ।
 रुस रही परनी घरनी अति, रंक भयों परयंक लई है ॥
 काँपत नार बहै मुख लार, महामति संगति छोरि गाई है ।
 अंग उपग पुराने परै, तिधाना उर और नवीन भई है ॥

×

×

×

×

जोई दिन कटै सोई आवमें अवश्य घटे,
 बूढ़ बूढ़ बीतै जैसेँ अँजुलीको जल है ।

देह नित छीन होत नैन तेजहीन होत,
 जोवन मलीन होत छीन होत बल है ॥

आवै जरा नेरी तकै अंतक अहेरी आवै,
 पर भौ नजीक जात नर-भौ विफल है ।

मिलकै मिलापी जन बूँछत कुशल मेरी,
 ऐसी माहीं मित्र ! काहे की कुशल है ॥

भाव, भाषा, कल्पना और विचारोंकी दृष्टिसे यह रचना श्रेष्ठ है ।

इस सरस नीतिपूर्ण रचनामें देवानुरागशतक, सुभाषितनीति, उप-
देशाधिकार और विराग-भावना ये चार प्रकरण हैं। प्रथम देवानुराग-
शतकमें कवि बुधजनने दास्य भावकी भक्ति अपने
बुधजन-सतसई आराध्यके प्रति प्रकट की है। यद्यपि वीतरागी प्रभुके
साथ इस भावनाका सामंजस्य नहीं बैठता है, फिर भी भक्तिके अतिरिक्तके
कारण कविने अपनेको दासके रूपमें उपस्थित किया है। आत्मालोचन
करना और जिनंद्वरके माहात्म्यको व्यक्त करना ही कविका लक्ष्य है,
अतः वह कहता है—

मेरे अवगुन जिन गिनौ, मैं औगुनको धाम ।

पतित उधारक आप हौ, करौ पतितको काम ॥

सुभाषित खण्डमें २०० दोहे हैं, ये सभी दोहे नीतिविषयक हैं।
लोक-मर्यादाके संरक्षणके लिए कविने अनेक हितोपदेशकी बातें कही हैं।
कबीर, तुलसी, रहीम और बृन्दसे इस विभागके दोहे समता रखते हैं।
एक-एक दोहेमें जीवनको प्रगतिशील बनानेवाले अमूल्य सदेश भरे हुए
हैं। कवि कहता है—

एक चरन हूँ नित पढ़ै, तो काटे अज्ञान ।

पनिहारीकी लेज सों, सहज कटे पाषाण ॥

महाराज महावृक्षकी, सुखदा शीतल छाये ।

सेवत फल भासे न तौ, छाया तो रह जाये ॥

पर उपदेश करन निपुन, ते तौ लखै अनेक ।

करै समिक बोलै समिक, ते हजारमें एक ॥

विपताकौ धन राखिये, धन दीजै रखि दार ।

आतम हितकौ छाँड़िये, धन, दारा परिवार ॥

इस खण्डके कतिपय दोहे तो पञ्चतन्त्र और हितोपदेशके नीतिश्लोकों-
का अनुवाद प्रतीत होते हैं। तुलसी, कबीर और रहीमके दोहोंसे भी

कवि अनुप्राणित-सा प्रतीत होता है। यद्यपि पारिभाषिक जैन शब्दोंके प्रयोग-द्वारा सम्यक्तत्त्वकी महिमा, मिथ्यात्वकी हानि एवं चरित्रकी महत्ता प्रतिपादित की है, फिर भी सामान्य सूक्तियोंका हितोपदेश और तुलसी-दासके दोहोंसे बहुत साम्य है।

उपदेशाधिकारमे विद्या, मित्र, जुआनिपेध, मद्य-मांस-निपेध, वेश्या-निपेध, शिकार-निन्दा, चोरी-निन्दा, परस्त्री-संग-निपेध आदि विषयोपर अनेक उपदेशात्मक अनुभूतिपूर्ण दोहे लिखे गये हैं। इन दोहोंके मनन, चिन्तन, स्मरण और पठनसे आत्मा निर्मल होती है, हृदय पूत भावनाओं-से भर जाता है और जीवनमे सुख-शान्तिकी उपलब्धि हो जाती है।

विराग-भावना खण्डमें कविने संसारकी असारताका बहुत ही सुन्दर और सजीव चित्रण किया है। इस खण्डके सभी दोहे रोचक और मनोहर हैं। दृष्टान्तों-द्वारा संसारकी वास्तविकताका चित्रण करनेमें कविको अपूर्व सफलता मिली है। वस्तुका चित्र-नेत्रोंके सामने मूर्तिमान होकर उपस्थित हो जाता है।

को है सुत को है तिया, काको धन परिवार।

आके मिले सरायमें, बिछुरेंगे निरधार ॥

परी रहैगी संपदा, धरी रहैगी काय।

छलबलि करि क्यों हु न बचै, काल झपट लै जाय ॥

आया सो नाहीं रहा, दशरथ ललमन राम।

तू कैसे रह जायगा, झूठ पापका धाम ॥

कविकी चुभती हुई उक्तियों हृदयमें प्रविष्ट हो जाती हैं तथा जीवनके आन्तरिक सौन्दर्यकी अनुभूति होने लगती है। इस सतसईकी भाषा ठेठ हिन्दी है, किन्तु कहीं-कहीं जयपुरी भाषाका पुट भी विद्यमान है।

यह छोटी-सी सरस रचना कवि विनोदीलालकी है। कविने इसमें नेमिनाथकी बरातका चित्रण किया है तथा पशु-पक्षियोंको पिंजड़ेमें बन्द देखकर उनकी हिंसासे भयभीत हो युवक नेमिनाथ नेमिष्याह वैराग्य ग्रहण कर लेते हैं। इसकी कथावस्तुका निर्देश पूर्वमे नेमिचन्द्रिकके परिशीलनमे किया जा चुका है।

इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि नेमिनाथके मनमे दुःखी राष्ट्रके दुःखको दूर करनेकी प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि उनके मनमे कुछ क्षणोंतक सासारिक प्रलोभनसे युद्ध होता है, परन्तु जब तटस्थ होकर राष्ट्रकी परिस्थितिका चिन्तन करते हैं, उस समय उनका मोह समाप्त हो जाता है। भौतिक सुखोको छोड़कर मानव कल्याणके लिए नेमिनाथका इस प्रकार तपस्याके लिए चला जाना, जीवनसे पलायन या दैन्य नहीं है। यह सच्चा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थको हर व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए महान् आत्मिक बलकी आवश्यकता है। जिसकी आत्मामे अपूर्व बल होगा, अन्ततस्तलमे मानव-कल्याणकी भावना सुलगती होगी, वही व्यक्ति इस प्रकारके अद्वितीय कार्योंको सम्पन्न कर सकेगा। कविने रचनाके आरम्भमें बरकी वेश-भूषाका वर्णन करते हुए बत-लाया है।

मौर धरो सिर दूलहके कर कंकण बाँध दई कस डोरी ।
कुंडल काननमें झलके अति मालमें छाल बिराजत रोरी ।
मोतिनकी लड़ शोभित है छबि देखि लजें बनिता सब गोरी ।
छाल विनोदीके साहिबके मुख देखनको हुनियाँ उठ दौरी ।
विरक्त होते हुए नेमिनाथका चित्रण—

नेम उदास भये जबसे कर जोड़के सिद्धका नाम लिखो है ।
अम्बर भूषण डार दिये शिर मौर डतारके डार दियो है ॥
रूप धरौं मुनिका जबहीं तबहीं चढ़िके गिरिनारि गयो है ।
छाल विनोदीके साहिबने तहाँ पाँच महाव्रत योग कयो है ॥

कविने इस रचनामें युवकोंके आदर्शके साथ युवतियोंके आदर्शका भी सुन्दर अंकन किया है। जबतक देशका नारी-समाज जाग्रत न होगा और “विवाह ही जीवनका उद्देश्य है” इस सिद्धान्तका त्याग न करेगा तबतक राष्ट्रका कल्याण नहीं हो सकता। राजुलने ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया है। भोग जीवनका जघन्य लक्ष्य है, व्यक्ति जब भोगवादसे ऊपर उठ जाता है, तभी वह सेवा-कार्यमें प्रवृत्त हो जाता है। जब माता-पिता राजुलको पुनः वरान्वेषणकी बात कहकर सन्तुष्ट करते हैं, तब क्या ही सुन्दर उत्तर देती है—

काहे न बात सम्हाल कहौ तुम जानत हो यह बात भली है ।
गालियाँ कादत हो हमको सुनो तात भली तुम जीभ चली है ॥
मैं सबको तुम तुल्य गिनौ तुम जानत ना यह बात रखी है ।
या भबमें पति नेमप्रभू वह लाल बिनोदीको नाथ बली है ॥

जैन कवियोने बारहमासोंकी रचना कर वीरता और राष्ट्रीयताकी भावनाओंका सुन्दर अंकन किया है। यद्यपि बारह-
बारहमासा
नेमिराजुल
मासोंमें सवाद रूपमें सेवा और वैराग्यकी भावना ही
अन्तमें दिखलाई गई है, परन्तु सवादोंके मध्यमें

विभिन्न मानवीय भावनाओंका अंकन भी सुन्दर हुआ है। प्रस्तुत बारह-मासा कवि बिनोदीलाल-द्वारा विरचित है। इसमें राजुल अपने संकल्पित पति नेमिनाथसे अनुरोध करती है कि “स्वामिन् ! आप इस युवावस्थामें क्यों विरक्त होकर तपस्या करने जाते हैं ? यदि आपको तपस्या करना ही अभीष्ट था और आप देशमें अहिंसा संस्कृतिका प्रचार करना चाहते थे तो आपने आषाढ़ महीनेमें यह व्रत क्यों नहीं लिया ? जब आप श्रावणमें विवाहकी तैयारी कर आ गये, तब क्यों आप इस प्रकार मुझे दुकराकर आ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि राष्ट्रोत्थानमें भाग लेना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है। स्वर्णिम अतीत प्रत्येक सहृदयको प्रभावित करता है। राष्ट्रकी सम्पत्ति

युवक और युवतियों हैं, इन्हींके ऊपर राष्ट्रका समस्त भार है, अतः आपका महत्त्वपूर्ण त्याग वैयक्तिक साधना न बनकर राष्ट्रहित-साधक होगा; फिर भी मैं आपके कोमल शरीर और ललित कामनाओंका अनुभव कर कहती हूँ कि यह व्रत आपके लिए उचित नहीं है। श्रावण मासमें व्रत लेनेसे धन-घोर यादलोंका गर्जन, विद्युत्की चकाचौध, कोयलकी कुहुक, तिमिरयुक्ता यामिनी, पूर्वी हवाके मधुर और शीतल झोंके आपको वासनासक्त किये बिना न रहेंगे। इस महीनेमें दीक्षा लेना खतरेसे खाली नहीं है; अतएव तप साधन करना ठीक नहीं है।”

राजुलकी उक्त बातोंका उत्तर नेमिनाथने बड़े ही ओजस्वी वचनोंमें दिया है। वह कहते हैं कि “जब तक व्यक्ति अपना शोधन नहीं करता, राष्ट्रका हित नहीं कर सकता है। आत्मशोधनके लिए समयविशेषकी आवश्यकता होती है। भय और त्रास उन्हीं व्यक्तियोंको विचलित कर सकते हैं, जिनके मनमें किसी भी प्रकारका प्रलोभन शेष रहता है। प्रकृति-के मनोहर रूपमें जहाँ रमणीय भावनाओंको जाग्रत करनेकी क्षमता है। वहाँ उसमें वीरता, धीरता और कर्त्तव्यपरायणताकी भी भावना उत्पन्न करनेकी योग्यता विद्यमान है। अतः श्रावण मासकी झड़ी वासनाके स्थान-पर विरक्ति ही उत्पन्न कर सकेगी।”

नेमिनाथके इस उत्तरको सुनकर राजुल भाद्रपद मासकी कठिना-इयोंका वर्णन करती है। वह मोहवश उनसे प्रार्थना करती हुई कहती है कि “हे प्राणनाथ ! आप जैसे सुकुमार व्यक्ति भाद्रपद मासकी अनवरत होनेवाली वर्षा ऋतुमें मुक्त प्रकृतिमें, जहाँ न भव्य प्रासाद होगा और न वस्त्रवेश्म होगा, आप किस प्रकार रह सकेगे ? श्लक्षावात नन्ही नन्ही पानीकी बूँदोंसे युक्त होकर शरीरमें अपूर्व वेदना उत्पन्न करेगा। यदि आप योगधारण करना चाहते हैं तो घर ही चलकर योगधारण कीजिये। सेवकको बन जाना आवश्यक नहीं, वह घरमें रहकर भी सेवा-कार्य कर सकता है। प्राणनाथ ! मैं यह मानती हूँ कि इस समय देशमें हिंसाका बोलबाला है,

इसे दूर करनेके लिए पहले अपनेको पूर्ण अहिंसक बनाना पड़ेगा, तभी देशका कल्याण हो सकेगा । परन्तु आपका मोह मुझे इस बातकी प्रेरणा दे रहा है कि मैं इस कठिनाईसे आपकी रक्षा करूं ।”

राजुलकी इन बातोंको सुनकर नेमिनाथ हँस पड़ते हैं और कहते हैं कि कष्टसहिष्णु बनना प्रत्येक व्यक्तिको आवश्यक है । ये थोड़ेसे कष्ट किस गिनतीमें हैं, जब नरक, निगोदके भयकर कष्ट सहे हैं तथा इस समय जब हमारा राष्ट्र-सन्तप्त है, प्रत्येक प्राणी हिसासे छटपटा रहा है, उस समय तुम्हारी ये मोहभरी बातें कुछ भी महत्त्व नहीं रखती । मैंने अच्छी तरह निश्चय करनेके उपरान्त ही इस मार्गका अवलम्बन लिया है ।

इसी प्रकार राजुलने बारह महीनोंकी भीषणताका चित्राकन किया है । नेमिनाथ इन विभीषिकाओसे भयभीत नहीं होते हैं और वह अपने व्रतमें दृढ़ रहते हैं । इस प्रसंगके सभी पद्य सरल और मधुर हैं । कार्तिक मासका चित्रण करती हुई राजुल कहती है—

पिय कार्तिक में मन कैसे रहै जब भामिनि भौन सजावैगी ।
रवि चित्र-विचित्र सुरंग सबै, घर ही घर मंगल-नावैगी ॥
पिय नूतन-नारि सिंगार किये, अपनो पिय डेर बुलावैगी ।
पिय बारहिवार बरै दियरा, जियरा तरसावैगी ॥

नेमिनाथका प्रत्युत्तर—

तो जियरा तरसै सुन राजुल, जो तनको अपनो कर जानै ।
पुद्गल भिन्न है भिन्न सबै, तन छौं कि मनोरथ आन सपानै ॥
बढ़ैगो सोई कलिघार में, बड़ चेतनको को एक प्रमानै ।
इंस पियै पय भिन्न करै जल, सो परमात्म आत्म जानै ॥

वसन्त ऋतुके आगमनकी विभीषिका दिखलाती हुई राजुल कहती है—
पिय छागैगो चैत बसंत सुहावनो, फूलैगी बेल सबै बनमाही ।
फूलैगी कामिनी जाको पिया घर, फूलैगी फूल सबै बनराई ॥

खेलहिरो ब्रजके बन में सब, बाल-गुपाळ रु कुँवर कन्हाई ।
नेमि पिया उठ जावो घरै तुम, काहेको करहो लोग हँसाई ॥

यह पं० दौलतरामकी एक सरस आध्यात्मिक कृति है। कविने जैन-तत्त्वोंके निचोड़को इस रचनामें संकलित किया है। संस्कृतके अनेक ग्रन्थों-को पढ़कर जो भाव कविके हृदयमें उठे, उन्हें जैसेके छहढाला तैसे रूपमें छहढालामें रख दिया है। इस रचनाकी भाषा गँटी हुई और परिमार्जित है। कविने जीवनमें चिरन्तन सत्य-को और सत्यकी क्रियाको जैसा देखा, जन-कल्याणके लिए वही लिखा। मानवताका चरमविकास ही कविका अन्तिम लक्ष्य है। अतः वह समस्त बन्धनोंसे मानवको मुक्तकर शाश्वतिक आनन्द-प्राप्तिके लिए अप्रसर करता है। कविकी चिन्तनशीलता चन्द्रमाकी चोंदनीके समान चमकती है। प्रथम ढालमें चारो गतिथोका दुःख, द्वितीयमें मिथ्याबुद्धिके कारण प्राप्त होनेवाले कष्ट, तृतीयमें सात तत्त्वके सामान्य विवेचनके पश्चात् सम्यक्तत्त्वका विवेचन, चतुर्थमें सम्यग्ज्ञानकी विशेषता, पञ्चममें विश्वके रहस्योंको अवगत करनेके लिए विभिन्न प्रचारके चिन्तन एवं षष्ठमें आचार-का विधान है। प्रथम ढालमें कविने नारक, पशु, मनुष्य और देवोंके भव-भ्रमणोंका कथन करते हुए बताया है कि अनादिकालसे यह प्राणी मोह-मदिराको पीकर अपने आत्मस्वरूपको भूल संसार-परिभ्रमण कर रहा है। कविने कितनी गहराईके साथ इस भव-पर्यटनका अनुभव किया है—

मोह महामद पियौ अनादि, भूल आपको भरमत वादि ।

×

×

×

काल अनन्त निगोद मंझार, बीत्यौ एकेन्द्री तन धार ॥
एक स्वासमें अठदस बार, जम्मौ मस्यौ मस्यौ दुःखभार ।
निकसि भूमिजल पावक मयौ, पवन प्रत्येक बनस्पति थयौ ॥
दुर्लभ लहि ज्यौं कितामणी, त्यों पर्याष लही प्रसतणी ।

तीसरी ढालमें जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्षका तात्त्विक विवेचन है। कल्याणका मार्ग बतलाता हुआ कवि कहता है—

यों अजीव अब आस्रव सुनिये, मन-बच-काम त्रियोगा ।
मिथ्या अविरत अह कषाय, परमाद सहित उपयोगा ॥

×

×

×

ये ही आत्मको दुःख कारण, ताँतें इनको तजिये ।
जीव प्रदेश बंधे विधि सौं, सो बंधन कबहुँ न सजिये ॥
शम दम तैं जो कर्म न आवै, सो संवर आहरिये ।
तपबल तैं विधि-सरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिये ॥

आध्यात्मिक कृति होनेके कारण पारिभाषिक जैन शब्दोंकी बहुलता है; फिर भी मानव जीवनको उन्नत बनानेवाले सदेशकी कमी नहीं है। कवि कहता है कि अपने गुण और परके दोषोंको छिपानेसे मानवका विकास होता है। परछिद्रान्वेषणकी प्रवृत्ति समाज और व्यक्तिके विकासमें नितान्त बाधक है। अतएव किसी व्यक्तिके दोषोंको देखकर भी उसे पुनः सन्मार्गमें लगा देना मानवता है। जो व्यक्ति इस मानवधर्मका अनुसरण करता है, वह महान् है

निजगुण अह पर औगुण ढाँकै, बानिज धर्म बढ़ावै ।
कामादिक कर वृषतैं त्रिगतैं, निज परको सु दढ़ावै ॥

चौथी ढालमें वैयक्तिक और सामाजिक जीवनके विकासकी अनेक भावनाएँ अंकित हैं। कवि आत्मविकासका साधन बतलाता हुआ कहता है—‘राग-द्वेष करतार कया कबहुँ न सुनीजै’ आगे पुनः कहता है—‘वर उर समताभाव, सदा सामायिक करिये’ इन पद्योंमें जीवनको उन्नत बनानेवाले सिद्धान्तोंका कथन है।

पाँचवीं ढालमें संसारकी वास्तविकताका निरूपण करता हुआ कवि कहता है—

“जोषन गृह गोषन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी ।

इन्द्रिय-भोग दिन याई, सुरधनु चपला चपलाई ॥”

छठवीं ढालमें जीवनके आदर्शोंको निरूपण करते हुए कहा है—

‘यह राग आग वहै सदा, तातैं समासृत सेइये’

इस प्रकार इस छोटी-सी कृतिमें जीवनकी यथार्थताका चित्रण किया गया है ।

छहढालाकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें समूचे जैन दर्शनको, पारिभाषिक शब्दावलिके आधारपर सरस और सरल रूपमें गुम्फित कर दिया गया है ।

छठवाँ अध्याय

आत्मकथा-काव्य

आत्मकथा लिखना अन्य काव्योंकी अपेक्षा कठिन है। लेखक निर्भीक होकर सामान्य जगत्के धरातलसे ऊपर उठकर ही आत्मकथा काव्य लिख सकता है। सत्यका प्रयोग करनेमें जो जितना सक्षम है, वह उतना ही श्रेष्ठ आत्मकथा-काव्य लिखनेकी क्षमता रखता है। जैनकवि बनारसीदासका सर्वप्रथम आत्मकथा-काव्य हिन्दी साहित्यमें उपलब्ध है। आजसे लगभग चार सौ वर्ष पूर्व कविने पद्यात्मक यह आत्मचरित लिखा है। इसमें अपने समयकी अनेक ऐतिहासिक बातोंके साथ मुसलमानी राज्यकी अन्धाधुन्धीका जीता-जागता चित्र भी खींचा है। कविने सत्य-प्रियता, स्पष्टवादिता, निरभिमानता और स्वामाविकताका ऐसा अंकन किया है जिससे यह आत्मकथा आधुनिक आत्मकथाओंसे किसी भी बातमें कम नहीं है। कविने अपने दोष और त्रुटियोंको भी सत्य और ईमानदारीके साथ ज्योंका-त्यों रख दिया है। अपने चारित्रिक दोषोंपर पर्दा डालनेका प्रयास नहीं किया है, बल्कि एक वैज्ञानिकके समान तटस्थ होकर यथार्थताका विश्लेषण किया गया है।

यह आत्मकथा-काव्य 'मय्यदेशकी बोली'में लिखा गया है। भाषामें किसी भी प्रकारका आडम्बर नहीं है। जो भाषा सुगमतापूर्वक सर्व-साधारणकी समझमें आ सके, उसीमें यह आत्मचरित लिखा गया है। आत्मकथाके आदिमें स्वयं कविने लिखा है—

जैनधर्म श्रीमाल सुबंस । बनारसी नाम नरहंस ॥

तिन मनमार्हि विचारी बात । कहौ आपनी कथा विख्यात ॥

जैसी सुनी बिलोकी नैन । तैसी कछु कहौं मुख बैन ॥
 कहौं अतीत-दोष-गुणवाद । बरतमानताईं भरजाद ॥
 भावी दसा होइगी जथा । ग्यानी जानै तिसकी कथा ॥
 तातै भई बात मन जानि । धूलरूप कछु कहौं बखानि ॥
 मध्य देसकी बीछी बोलि । गर्भित बात कहौं हिभ खोलि ॥
 भाखौं पुरख-दसा-चरित्र । सुनइ कान धरि मेरे मित्र ॥

समूची आत्मकथा इतनी रोचक है और ऐतिहासिक निबन्धनकी दृष्टिसे इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका कुछ विस्तारसे वर्णन करनेका क्लेम सवरण नहीं किया जा सकता । कवि बनारसीदास एक धनी-भानी सम्भ्रान्त वंशमें उत्पन्न हुए थे । इनके प्रपितामह जिनदासका साका चलता था, पितामह मूलदास हिन्दी और फारसीके पंडित थे; और ये नरवर (मालवा) में वहाँके मुसलमान नवाबके मोदी होकर गये थे । इनके मातामह मदनसिंह चिनालिया जौनपुरके नामी जौहरी थे और पिता खड़गसेन कुछ दिनोंतक बगालके सुल्तान मोदीखोंके पोतदार थे और कुछ दिनोंके उपरान्त जौनपुरमें जवाहरातका व्यापार करने लगे थे । इस प्रकार कविका वंश सम्पन्न था तथा अन्य सम्बन्धी भी धनिक थे । पर आत्मकथा-लेखकको सुख-शान्ति जीवनमें नहीं मिली । अतः धना-र्जनके लिए जीवन भर इन्हें दौड़-धूप करनी पड़ी और तरह-तरहके कष्ट सहने पड़े । इस दौड़धूप और कष्टोंका निरूपण कविने अत्यन्त विशुद्ध हृदय से किया है ।

कविने यद्यपि सामान्यशिक्षा प्राप्त की थी, पर कविता करनेकी प्रतिभा जन्मजात थी । १४ वर्षकी अवस्थामें पं० देवदत्तके पास पढ़ना आरम्भ किया था और धनञ्जयनाममालादि कई ग्रन्थोंको पढ़ा था—

पढ़ी नाममाका सप्त दोष । और अनेकारय अवलोक्य ॥
 ज्योतिष अष्टाकार लघु कोक । लङ्कस्तुत सप्त चार इलोक ॥

कविके ऊपर माता-पिता और दादीका अतिशय स्नेह था। अतः यौवनारम्भमें यह इश्कबाज हो गये। कवि लिखता है—

तजि कुलकान लोककी लाज । भयो बनारसि आसिखबाज ॥
करै आसिखी धरित न धीर । दरदबन्द ज्यों शोख फकीर ॥
इकटक देख ध्यानसों धरै । पिता आपुनेको धन हरै ॥

कविका कार्य इस अवस्थामे पढ़ना और इश्कबाजी करना था। इन्होंने चौदह वर्षकी आयुमें एक सुन्दर 'नवरस' नामक रचना भी एक सहस्र प्रमाण दोहे-चौपाईमें लिखी थी। बोध जाग्रत होनेपर कविने इस ग्रन्थको गोमतीमें प्रवाहित कर दिया।

कबहूँ भाइ शब्द उर धरै । कबहूँ जाइ आसिखी करै ।
पोथी एक बनाई नई । मित हजार दोहा चौपई ॥
तामें नवरस रचना लिखी । है विशेध वरनन आसिखी ॥
ऐसे कुकवि बनारसि भये । मिथ्याग्रन्थ बनाये नये ॥

कै पढ़ना कै आसिखी, मगन दुहूँ रस माहिं ।
खानपानकी सुधि नहीं, रोजगार कछु नाहिं ॥

१५ वर्ष १० महीनेकी अवस्थामे कवि सज्जधजकर अपनी समुराल खैराबादसे द्विरागमन कराने गया। समुरालमें एक माह रहनेके उपरान्त कविको पूर्वोपाजित अशुभोदयके कारण कुष्ठ रोग हो गया, विवाहिता भार्या और सासुके आतिरिक्त सबने साथ छोड़ दिया। कविने इस अवस्थाका निरूपण करते हुए बताया है कि खैराबादके एक नाईने, जो कुष्ठ रोगका दैत्य था, दो महीने अनवरत भ्रम और चिकित्साकर उन्हे अच्छा किया।

भयो बनारसिदास तन, कुष्ठरूप सरवंग ।

हाव हाव उपजी व्याधा, केश रोम भ्रुवभंग ॥

विस्फोटक भगवित भये, हस्त चरण चौरंग ।
कोक नर साले ससुर, भोजन करहि न संग ॥
ऐसी अशुभ दशा भई, निकट न आवै कोइ ।
सासू और विवाहिता, करहि सेव तिव दोइ ॥

त्वस्थ होकर कवि पत्नीको बिना ही लिवाये घर आया और पूर्ववत् पढ़ना-लिखना तथा इस्कवाजी करना आरम्भ कर दिया । चार महीनेके के पश्चात् कवि पुनः भार्याको लिवाने गया और विदा कराकर घर रहने लगा । अतः गुरुजन उपदेश देने लगे—

गुरुजन लोग देहि उपदेश । आसिखबाज सुनै दरवेश ॥
बहुत पढ़े बाभन और भाट । बनिक पुत्र तो बैठे हाट ॥
बहुत पढ़ै सो माँगै भीख । मानहु पूत बड़ोंकी सीख ॥

संवत् १६६० में कविने अध्ययन समाप्त किया तथा कविकी बहन का विवाह भी इसी संवत्में हुआ और कविको एक पुत्रीकी प्राप्ति भी इसी संवत्में हुई । संवत् १६६१ में एक धूर्त सन्यासी आया और उसने बड़े आदमीका पुत्र रामशंकर इनको अपने जालमें पेंसा लिया । सन्यासीने कहा—“मेरे पास ऐसा मन्त्र है कि यदि कोई एक वर्ष तक नियमपूर्वक जपे तथा इस मंत्रको किसीसे न कहे तो एक वर्ष बीतनेपर मन्त्र सिद्ध हो जाता है, जिससे घरके द्वारपर एक स्वर्णमुद्रा प्रतिदिन पड़ी मिला करेगी ।” इस्कवाजीके लिए धनकी आवश्यकता रहनेके कारण लोभवश कविने मन्त्रकी साधना आरम्भ की । मन्त्र जपते-जपते बड़ी कठिनाईसे समय बिताया और प्रातःकाल ही स्नान-ध्यान करके बड़ी उत्कठासे कवि घरके दरवाजे पर आया और स्वर्णमुद्राका अन्वेषण करने लगा, पर वहाँ सोनेकी तो बात ही क्या, मिट्टीकी भी मुद्रा न मिली । आशावश कविने यह समझकर कि कहीं दिन गिननेमें तो गलती न हो गई है अतः उसने कुछ दिनों तक पुनः मन्त्रका जप किया पर कुछ मिला-जुला नहीं ।

कुछ दिनोंके उपरान्त एक योगीने आकर अपना दूसरा रंग जमाया। भोले कविको इस रंगमें रंगते विलम्ब न हुआ और योगी-द्वारा प्रदत्त शंखरूप सदाशिवकी मूर्तिकी छुपकर पूजा करने लगा। योगी तो अपनी भेट लेकर चला गया, पर कवि शंख बजा-बजाकर सदाशिवके अर्चनमें अनुरक्त रहने लगा। यहाँ यह स्मरणीय है कि यह पूजा वह अपने परिवारसे छिपकर करता था, उसकी इस प्रवृत्तिके सम्बन्धमें किसीको कुछ भी पता नहीं था। सवत् १६६१ में जब इनके पिता खड्गसेन हीरानन्दजी द्वारा चलाये गये शिखरजी यात्रा सधमें यात्रार्थ चले गये तो इन्होंने कुछ दिनोंतक चैनकी बशी बजानेके पश्चात् भगवान् पार्श्वनाथकी यात्रा करनेकी आज्ञा अपनी भोंसे भोगी। आज्ञा न मिलनेपर कवि चुपचाप बनारसके भगवान् पार्श्वनाथकी पूजा करनेके लिए चला दिया। वहाँ पहुँचकर गंगास्नानपूर्वक दस दिनों तक भगवान् पार्श्वनाथकी पूजा करता रहा; किन्तु इस समय भी सदाशिवकी पूजा ज्योंकी त्यों होती रही। कविने आत्मकथामें सदाशिव पूजनको उद्घेक्षा और आक्षेपालंकारमें निम्न प्रकार कहा है—

शंखरूप शिव देव, महाशंख बनारसी।

दोऊ मिले अबेव, साहिब सेवक एकसे ॥

संवत् १६६२ में कार्तिक मासमें अकबरकी मृत्यु हो जानेपर नगरमें किस प्रकारकी व्याकुलता छा गई, कविने आत्मकथामें सजीव चित्रण किया है—

घर घर दर दर दिये कपाट, हटबानी नहिं बैठे हाट।

हँदवाई गादी कहुँ और, नकदमाळ निरभरमी ठौर ॥

भले बख्श अरु भूषन भले, ते सब गादे घरसी तले।

घर घर सबनि बिसाहे सख, लोगन पहिरे मोटे बख ॥

गाढ़ो कंबळ अथवा खेस, नारिन पहिरे मोटे बेस।

ऊँच नीच कोठ न पहिचान, बनी दरिद्री सबे समान ॥

सदाशिवका बहुत दिनों तक पूजन करनेके उपरान्त एक दिन कवि एकान्तमें बैठा-बैठा सोचने लगा—

अब मैं मित्रो पत्नो मुरझाय । तब शिव कछु भई करी सहाय ॥

इस विकट शंकाका समाधान उसके मनमें न हो सका और उसने सदाशिवकी पूजा करना छोड़ दिया । कुछ दिनोंके पश्चात् एक दिन कवि सन्ध्या समय गोमतीकी ओर पर्यटन करने गया और प्राकृतिक रमणीय दृश्यने कविके अन्तस्तलको आलोडित किया, फलतः कविकी विरक्ति हुई और उसने अपनी शृंगार रसकी रचना नवरसको उसमें प्रवाहित कर दिया तथा स्वयं पापकर्मोंको छोड़ सम्यक्तत्वकी ओर आकृष्ट हुआ—

तिस दिन सों बनारसी, करी धर्म की चाह ।

तजी आसिखी फासिखी, पकरी कुल की राह ॥

×

×

×

उदय होत शुभ कर्म के, भई अशुभकी हानि ।

ताते नुरत बनारसी, गही धर्म की बानि ॥

संवत् १६६७ में एक दिन पिताने पुत्रसे कहा—“वत्स ! अब तुम सयाने हो गये, अतः घरका सब काम-काज समालो और हमको धर्म-ध्यान करने दो ।” पिताके इच्छानुसार कवि घरका कामकाज करने लगा । कुछ दिन उपरान्त दो हीरेकी अँगूठी, चौबीस माणिक, चौतीस मणि, नौ नीलम, बीस पन्ना, चार गोंठ फुटकर चुन्नी इस प्रकार जवाहरात; बीस मन घी, दो कुण्डे तेल, दो सौ रुपयेका कपड़ा और कुछ नकद रुपये लेकर आगराको व्यापार करने चला । प्रतिदिन पाँच कोसके हिसाबसे चलकर गाड़ियों इटावाके निकट आईं, वहाँ मजिल पूरी हो जानेसे एक बीहड़ स्थानपर डेरा डाला । थोड़े समय विश्राम कर पाये थे कि मूसलाधार पानी बरसने लगा । तूफान और पानी इतनी

तेजीसे बह रहे थे, जिससे खुले मैदानमें रहना, अत्यन्त कठिन था । गाड़ियों जहाँकी तहाँ छोड़ साथी इधर-उधर भागने लगे । शहरमें भी कहीं शरण नहीं मिली । सरायमें एक उमराव ठहरे हुए थे, अतः स्थान रिक्त न होनेसे वहाँसे भी उल्टे पाँव लौटना पड़ा । कविने इस परिस्थितिका यथार्थ चित्रण करते हुए लिखा है—

फिरत फिरत फावा भये, बैठन कहे न कोय ।

तलै कीचसों पग भरें, ऊपर बरसत तोय ॥

अंधकार रजनी धिचै, हिमरितु अगहनमास ।

नारि एक बैठन कइयो, पुरुष उठा लै बाँस ॥

किसी प्रकार चौकीदारोंकी झोपड़ीमें शरण मिली और कष्टपूर्वक वहीं रात बिताई । प्रातःकाल गाड़ियों लेकर आगरेको चले, आगरा पहुँचकर मोती कटरमें एक मकान लेकर उसमें सारा सामान रखकर रहने लगे । व्यापारसे अनभिज्ञ होनेके कारण कविको घी, तैल और कपड़े-में घाटा ही रहा । इस विक्रीके रुपयोंको हुण्डी-द्वारा जौनपुर भेज दिया । जवाहरात भी जिस किसीके हाथ बेचते रहे, जिससे पूरा मूल्य नहीं मिला । इजहारबन्दके नारेमें कुछ छूटा जवाहरात बॉध लिया था, वह न मालूम कहाँ खिसककर गिर गया । माल बहुत था, इससे हानि अत्यधिक हुई, पर किसीने कुछ कहा नहीं, आपत्तियों अकेले नहीं आती, इस कहावतके अनुसार डेरमें रखे कपड़ोंमें बँधे हुए जवाहिरातोंको चूहे कपड़े समेत न मालूम कहाँ ले गये । दो जडाऊ पहुँची किसी सेठको बेची थी, दूसरे दिन उसका दिवाला निकल गया । एक जडाऊ मुद्रिका थी, वह सड़कपर गोंठ लगाते हुए नीचे गिर पड़ी । इस प्रकार धन नष्ट हो जानेसे बनारसीदासके हृदयको बहुत बड़ा धक्का लगा, जिससे सन्ध्या समय जोरसे ज्वर चढ़ आया और दस लघनोंके पश्चात् पथ्य दिया गया । इसी बीच पिताके कई पत्र आये, पर इन्होंने लजावश उत्तर नहीं दिया । सत्य छिपाये

छिपता नहीं, अतः इनके बड़े बहनोई उत्तमचन्द जौहरीने सारी घटनाएँ जौनपुर इनके पिताके पास लिख भेजी । खड्गसेन इस समाचारको पाकर किंकर्तव्य विमूढ हो गये और पत्नीको बुरा-भला कहने लगे ।

जब बनारसीदासके पास कुछ न बचा तो गृहस्थीकी चीजोंको बेच-बेचकर खाने लगे । समय काटनेके लिए मृगावती और मधुमालती नामक पुस्तकोंको बैठे पढ़ा करते थे । दो-चार रसिक श्रोता भी आकर सुनते थे । एक कचौड़ीवाला भी इन श्रोताओंमें था, जिसके यहाँसे कई महीनों तक दोनों शाम उधार लेकर कचौड़ियाँ खाते रहे । फिर एक दिन एकान्तमें इन्होंने उससे कहा—

तुम उधार कीनी बहुत, अब आगे जवि देहु ।
मेरे पास कुछ नहीं, दाम कहाँसौं लेहु ॥

कचौड़ीवाला सजन था, उसने उत्तर दिया—

कहै कचौड़ीवाला नर, बीस सवैया ज्ञाहु ।
तुमसौं कोठ न कछु कहै, जहँ भावै तहँ जाहु ॥

कवि निश्चिन्त होकर छः-सात महीने तक दोनों शाम भरपेट कचौड़ियाँ खाता रहा, और जब पासमें पैसे हुए तो चौदह रुपये देकर हिसाब साफ़ कर दिया । कुछ समयके पश्चात् कवि अपनी ससुराल खैराबाद पहुँचा । एकान्तमें भार्यासे समागम हुआ; पतिव्रता चतुर भार्याने पतिकी आन्तरिक बेदनाको ज्ञात कर अपने अर्जित बीस रुपयेको भेंट किया और हाथ जोड़कर कहा—“नाथ ! चिन्ता न करे, आप जीवित रहेगे तो बहुत धन हो जायगा ।” इसके पश्चात् एकान्तमें उसने अपनी मातासे कहा—

माता काहु सौं जिनि कहौ । निज पुत्रीकी लज्जा बहौ ॥
घोरे दिन मैं लेहु सुधि, तो तुम मा मैं धीय ।
नाहीं तौ दिन कैकुमै, निकसि जाइगौ पीय ॥

देखा पुरुष लजाऊ, कहा । बात न कहै जात है गदा ॥
 कहै माइ जिन होहि उदास । इसै मुद्रा मेरे पास ॥
 गुप्त देहुँ तेरे कर माहिं । जो वें बहुरि आगरे जाहिं ॥
 पुत्री कहै घन्य तू माइ । मैं उनकौं निसि बूझौं जाइ ॥

रातको जब पुनः दम्पति मिले तो उस सती साध्वीने अपनी माँसे प्राप्त २००) रुपये भी उन्हें दे दिये और आगरे जाकर व्यापार करनेका अनुरोध किया । कविने दूसरे दिनसे ही व्यापारकी तैयारी कर दी तथा माल खरीदने लगा । इसी बीच अवकाश पर्याप्त मिला, अतः कविने नाममाला और अजितनाथ स्तुतिकी रचना यहाँ की ।

दुर्भाग्यने कविका साथ सदा दिया, अतः इस व्यापारमे भी कविको घाटा ही रहा । इसके पश्चात् कवि अपने मित्र नरोत्तमदासके यहाँ रहने लगा । कुछ दिनके पश्चात् नरोत्तम, उसके श्वसुर और बनारसीदास तीनों पटनेकी ओर चले । रातमे रास्ता भूल जानेसे एक चोरोके ग्राममे पहुँचे । जब चोरोँके चौधरीने इन्हें देखा तो नाम-ग्राम पूछा । इस अवसरपर बनारसीदासकी बुद्धि काम कर गई और एक श्लोकमें चौधरीको आशीर्वाद दिया । श्लोकयुक्त आशीर्वाद सुनकर चौधरी कुछ मुग्ध हुआ और इन्हें ब्राह्मण समझ दण्डवत् किया तथा हाथ जोड़कर बोला—“महाराज, आप लोग रास्ता भूलकर यहाँ आ गये हैं । रातभर यहीं रहें, सबेरे आपको रास्ता बतला दिया जायगा । जब चौधरी इनको वहाँ छोड़ शयन करने चला गया तो तीनोंने सूत बटकर यज्ञोपवीत धारण किया तथा मिट्टी घिसकर त्रिपुण्ड्र लगाया—

माटी लीन्हों भूमिसों, पानी लीन्हों ताल ।

विप्र वेष तीनोंं चर्यों, टीका कीन्हों भाल ॥

इस प्रकार कविने बनारस, जौनपुर, आगरा आदि स्थानोंमें २

व्यापार किया। दो-चार जगह लम्ब भी हुआ, पर जीवनमें धनोपार्जन कभी नहीं कर सका।

एकबार आगरा लौटते समय कुरी नामक ग्राममें कवि और कविके साथियोंपर झूठे सिक्के चला देनेका भयंकर अपराध लगाया गया था तथा इनको और इनके साथी अन्य अठारह यात्रियोंके लिए मृत्युदण्ड देनेको शूली भी तैय्यार कर ली गयी थी। आत्मकथामें इस सकटका विवरण रोमांचकारक है—

सिरीमाल बनारसी, अह महेश्वरी जाति।

करहिं मझ दोऊ जने, भई छमासी राति ॥

पहर राति जब पिछली रही। तब महेश्वरी ऐसी कही ॥

मेरा लिहुरा भाई हरी। नाउ सुतौ व्याहा है बरी ॥

हम आए थे यहाँ बरात। भली वाद आई यह बात ॥

बानारसी कहै रे मूढ़। ऐसी बात करी क्यों गूढ़ ॥

तब महेश्वरी यों कहै, भयसों भूली मोहि।

अब मोकीं सुमिरन भई, तू निश्चित मन होहि ॥

तब बनारसी हरषित भयो। कलूक सोच रखौ कछु गयो।

कबहुँ चित की चिन्ता भगै। कबहुँ बात झूठी लगै ॥

यों चिन्तवत भयो परभात। आइ पियादे लागे घात।

सूली दै मजूरके सीस। कोतवाल भेजी उनईस ॥

ते सराइ मैं डारी जानि। प्रगट पयादा कहै बखानि।

तुम उनीस प्राणी ठग लोग। ए उनीस सूली तुम भोग ॥

घरी एक बीते बहुरि, कोतवाल दीवान।

आए पुरजन साथ सब, लागे करन निदान ॥

कवि गार्हस्थिक दुर्घटनाओंका निरन्तर शिकार रहा। एकके बाद एक इनकी दो पत्नियोंकी एवं उनके नौ बच्चोंकी मृत्यु हो जानेपर कविने

अशुभोदयको ही अपनी क्षतिका कारण समझा । सवत् १६९८ में अपनी तीसरी पत्नीके साथ बैठे हुए कवि कहता है—

नौ बालक हुए सुप, रहे नारिनर दोह ।

ज्यों तरवर पतझार हैं, रहैं झूठसे होइ ॥

दूसरी स्त्रीकी मृत्युके उपरान्त कविने तीसरी शादी की तथा इसी बीच कविने अनेक रचनाएँ लिखी—

चले बरात बनारसी, गये चाइसू गाव ।

बच्छा सुतकौं व्याह करि, फिर आये निजधाम ॥

अरु इस बीच कबीसुरी, कीनी बहुरि अनेक ।

नाम 'सुकुमुकावली', किए कवित सौ एक ॥

'अध्यात्म बत्तीसिका' 'पपड़ी' 'फाग धमाछ' ।

कीनी 'सिन्धुचतुर्दशी' फूटक कवित रसाछ ॥

'शिवपञ्चीसी भावना' 'सहस्र अठोत्तर नाम' ।

'करम छत्तीसी' 'झुलना' अन्तर रावन राम ॥

बरनी आँखें दोइ बिधि, करी 'सचनिका' दोह ।

'अष्टक' 'गीत' बहुत किए, कहाँ कहाँ सोइ ॥

इस आत्मकथामें कविने अपना ५५ वर्षोंका चरित स्पष्टता और सत्यतापूर्वक लिखा है । कविने सत्यताके साथ जीवनकी घटनाओका यथार्थ चित्रण करनेमें तनिक भी कोर-कसर नहीं की है । वस्तुतः कविके जीवनकी घटनाएँ इतनी विचित्र हैं, जिससे पाठकोंका सहजमें मनोरंजन हो सकता है । कविमें हास्यरसकी प्रवृत्ति अच्छी मात्रामें विद्यमान है, जिससे हँसी-मजाकके अवसरोंको खाली नहीं जाने दिया है । सिनेमाके चलचित्रोंके समान मनमोहक घटनाएँ प्रत्येक पाठकके मनमें गुदगुदी उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती । ६७५ दोहा और चौपाइयोंमें लिखी गयी इस आत्मकथामें कविको अपना चरित्र चित्रित करनेमें पर्याप्त

सफलता प्राप्त हुई है। अपनेको तटस्थ रखकर सत्कर्म और दुष्कर्मोंपर दृष्टि डालना तथा इन्हे जनताके समक्ष खोलकर कच्चे चिट्ठीके रूपमें रखना, कविका बहुत बड़ा साहस है। इसी साहसके कारण उनका यह आत्म-कथा-काव्य आजके पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानोंके लिए अनुकरणीय है। आत्मकथाकी सफलताके लिए जिन उपादानोंकी आवश्यकता है, वे सभी उपादान इसमें विद्यमान हैं। अतः यह हिन्दी साहित्यमें सबसे पुराना आत्मकथा-काव्य है। भाषाकी सरलता और शैलीका सुस्पष्ट विधान इसका प्राण है। हिन्दी ससारको इसका वास्तविक रूपमें अनुसरण करना चाहिए।

सातवाँ अध्याय

रीति-साहित्य

हिन्दीमें रीतिका प्रयोग लक्षण ग्रन्थोंके लिए होता है। जिस साहित्यमें काव्यके विभिन्न अंगोंका लक्षण सोदाहरण प्रतिपादित होता है, उसे रीति साहित्य और जिस वैज्ञानिक पद्धतिपर—विधानके अनुसार यह प्रतिपादन किया जाता है, उसे रीति-शास्त्र कहते हैं। संस्कृत साहित्यमें इसे काव्य-शास्त्र कहा गया है। जैन लेखक और कवियोंने काव्य और साहित्यके विधानको रीतिके अन्तर्गत रखा है। जिस युगमें जैन साहित्यकारोंने रीति-साहित्यका विवेचन किया था, उस युगमें देशका राजनीतिक और आर्थिक पराम्भ अपनी चरम सीमातक पहुँच गया था। भारतकी कला उत्कर्षके चरम बिन्दुपर पहुँचनेके उपरान्त अगतिकी ओर अग्रसर हो रही थी। अप्रतिहत मुगलबाहिनी पश्चिमोत्तर प्रान्तोंमें लगातार तीनबार असफल रही, जिससे धन-जनकी हानिके साथ मुगल साम्राज्यको भी भारी धक्का लगा। यद्यपि बाहरसे भारत सम्पन्न और शक्तिशाली दिखाई देता था, पर उसके भीतर क्षयका बीज अकुरित होने लग गया था। जहाँगीरकी मस्ती और शाहजहाँके अपव्यय दोनोंका परिणाम देशके लिए अहितकर हुआ।

मुगल सम्राटोंके समान ही हिन्दू राजाओंकी स्थिति थी। बहु-पत्नीत्वकी प्रथा रहनेके कारण राजपूत राजाओंके रनिवासमें आन्तरिक कलह और ईर्ष्याका नग्न नृत्य होता था। अहंकारकी भावना इन राजपूत राजाओंमें इतनी अधिक थी, जिससे पुत्र भी पिताकी हत्या करनेको तैयार था। फलतः इस विषम राजनीतिक परिस्थितिमें हिन्दू और मुसलमान

दोनों ही अपना नैतिक बल खो बैठे थे। दोनों ही निर्बाध इन्द्रियलिप्तामें रत थे। कवि और कलाकार अमीर, रईस और राजाओंके आश्रममें पहुँचकर इन्हीं उच्चवर्गके व्यक्तियोंकी कामपिपासाको उत्तेजित करनेमें संलग्न थे। उस शृंगारिक और विलासिताके युगमें बाह्य और आन्तरिक जीवनकी स्वस्थ अभिव्यक्तिका मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। जन-साधारणकी वृत्तियाँ बहिर्मुखी होकर अस्वस्थ कामविलासमें ही अपनेको व्यक्त करती थी। राजा, महाराजा और रईस बाह्य जीवनसे जस्त होकर अन्तःपुरकी रमणियोंकी गोदमें शान्तिका अनुभव करते थे। नैराश्यने अतिशय विलासिताका रूप ग्रहण कर लिया था।

इस युगमें हिन्दू धर्मकी स्थिति और भी दयनीय थी। जीवनमें विलासिता आ जानेके कारण साधना और तत्त्वचिन्तनमें शैथिल्य आ गया था। धर्मका तात्त्विक विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया था, भक्ति और सेवा-अर्चनोमें ऐश्वर्य और विलासने स्थान पा लिया था। विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायोंमें अन्धविश्वास और रुढ़ियोंने घर कर लिया था। जिसे धर्म भी शृंगार और विलासके पोषणका साधन बन गया था। भक्तिकालके राधा-कृष्ण एक साधारण नायक-नायिकाके पदपर आसीन हो गये थे। मठ और मन्दिर देवदासियोंके चरणोंकी छम-छमसे रँजते रहते थे। जनताका बौद्धिक हास हो जानेके कारण साहित्यस्रष्टा और कलाकारोंको भी विलास और शृङ्गारको उत्तेजित करना आवश्यक-सा हो गया था। फलतः हिन्दी साहित्यमें नायक नायिका-भेदपर सैकड़ों काव्य लिखे गये तथा हिन्दी कवियोंने लक्षण ग्रन्थोंके साथ शृङ्गारका खुला निरूपण किया। जीवनके मूलगत गम्भीर प्रश्नोंके समाधानकी ओर कवियोंका बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। अतएव हिन्दी रीति-साहित्यमें आध्यात्मिकताका तो पूर्ण अभाव है ही, पर प्रकृतिकी दृढ़ कठोरता भी नहीं है। जीवनकी अनेकरूपता, जो कि किसी भी भाषाके साहित्यके लिए स्थायी सम्पत्ति है इस युगके साहित्यमें उसका प्रायः अभाव है।

रीतिकालकी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने भाषा और कविता दोनोंको अलङ्कृत किया है। समयकी रचि और तदाश्रित काव्य-प्रेरणा अलङ्करणके अनुकूल थी, अतः काव्यके रूप-आकारको सजानेका पूरा प्रयत्न किया है।

हिन्दीके रीतिग्रन्थ प्रायः काव्यप्रकाश, शृङ्गार-तिलक, रसमञ्जरी, चन्द्रालोककी विषय-निरूपण-शैलीपर रचे गये हैं। विषयका पिष्ट-पेषण होनेके कारण कोई नयी उद्भावना रस, अलङ्कार या शब्द शक्तिके सम्बन्धमें नहीं हुई। सस्कृत साहित्यके समान शृङ्गारको ही रसराज मानते हुए नायक-नायिकाओंके भेद-प्रभेदोंमें ही बालकी खाल निकालकर कलाकार कवि-कर्मकी इतिश्री समझते रहे।

परन्तु जैन कलाकारोंने इस विलासिताके युगमें भी बहिर्मुखी वृत्तियों-का संकोच और अन्तर्मुखी वृत्तियोंके प्रसार-द्वारा अन्तस्के प्रकाशको प्राप्त कर चिर-सत्य एवं चिर-सुन्दरकी आधारभूमिपर आरुढ़ हो शान्तरस-में निमज्जन किया है। महाकवि बनारसीदासने शृंगारी कवियोंकी भर्त्सना करते हुए कहा है—

ऐसे मूढ़ कु-कवि कुधी, गहँ मृषा पथ दौर।
रहँ मगन अभिमान में, कहँ औरकी और ॥
वस्तु सरूप लखँ नहीं, बाहिज दृष्टि प्रमाण।
मृषा विलास विलोकके, करँ मृषा गुनगान ॥

कविने शृंगारी कवियोंके मृषा गुनगानका विश्लेषण करते हुए बताया है—

मौस की ग्रन्थि कुछ कंचन कलस कहँ,
कहँ मुखचन्द जो सलेखमा को घर है।
हाड के दसान बाहि हीरा मोती कहे ताहि,
मौस के अघर ओठ कहे बिचफर है ॥

हाड दम्भ भुजा कहे कौलनाल काम भुजा,
हाड ही के रंभा जंघा कहे रंभा तरु है ।
यों ही झूठी जुगति बनावैं औ कड़ावैं कवि,
एते पै कहैं हमें शारदाको वरु है ॥

जैन काव्यकी वैराग्योन्मुख प्रवृत्तिका विश्लेषण करनेपर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं—

(१) इसका मूलधार आत्मानुभूति या प्रथम गुण है । इसमें पार्थिव एवं ऐन्द्रिय सौन्दर्यके प्रति आकर्षण नहीं है । अपार्थिव और अतीन्द्रिय सौन्दर्यके रहस्य सकेत सर्वत्र विद्यमान है ।

(२) रागात्मिका प्रवृत्तिको उदात्त और परिष्कृत करना तथा जीवनोन्नयनके लिए तत्त्वज्ञानका आश्रय लेना । जीवन-साधना स्वानुभव या तत्त्वज्ञानके अनुभव-द्वारा ही होती है, अतः तत्त्वज्ञानको जीवनमें उतारना तथा जीवनकी वास्तविकताओसे आमने-सामने खड़े होकर टक्कर लेने में सम्पूर्ण चेतनाका उपयोग करना ।

(३) वासनाके स्थानपर विशुद्ध प्रेमको अपनाना और आदर्शवादी बलिदानकी भावनाको जीवनमें उतारना ।

(४) तरलता और छटाके स्थानपर आत्माकी पुकार एवं स्वस्थ जीवन-दर्शनको उपस्थित करना ।

(५) जीवनके मूलगत प्रश्नोका समाधान करते हुए उद्बुद्ध जीवनकी गहन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओसे अभिज्ञ करना ।

(६) घोर अव्यवस्थासे क्षत-विक्षत सामन्तवादके भग्नावशेषकी छाया-में त्रस्त और पीड़ित मानवको वैयक्तिक स्फूर्ति और उत्साह प्रदान करना ।

(७) जीवन पथको, नैराश्यके अन्धकारको दूरकर आशाके संचार-द्वारा आलोकित करना एवं विलास जर्जर मानवमें नैतिक बलका संचार करना ।

कविवर भूषरदासने कवियोंको बोध देते हुए बताया है कि बिना सिखाये ही लोग विषयसुख सेवनकी चतुरता सीख रहे हैं, तब रसकाव्य

रचनेकी क्या आवश्यकता ? जो कवि विषय-काव्य रचकर जनता-जनार्दनको विषयोकी ओर प्रेरित करते हैं, वे मानव-समाजके शत्रु हैं। ऐसे कुकवियोंसे सत्साहित्यके 'जीवनका निर्माण और उत्थान' कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। कामुकताकी वृद्धि करना कनिकर्मके विपरीत है, अतएव कोरी शृंगारिकताको प्रश्रय देना उचित नहीं है।

रस उदय जग अन्ध भयो, सहजे सब लोगन छाज गँवाई।
सीख बिना नर सीखत है, विषयानिके सेवनकी सुघराई ॥
तापर और रचें रसकाव्य, कहा कहिये तिनकी निठुराई।
अन्ध असूक्ष्मिकी अँखियान में झोंकत हैं रज रामदुहाई ॥

जहाँ शृंगारी कविशैने स्तनोको स्वर्णकलशोंकी और उनके श्यामल अग्रभागकी नीलमणिकी ढँकनीकी उपमा दी है, वहाँ कवि भूधरदासने क्या ही सुन्दर कल्पना-द्वारा भावाभिम्यञ्जन किया है—

कंचन कुम्भनकी उपमा, कहि देत उरोजनको कवि धारे।
ऊपर श्याम विलोकतके मणिनीलम्, ढँकनी ढँक धारे ॥
यों सत बैन कहे न कुपण्डित, ये युग आमिष पिण्ड उधारे।
साधन झार दई सुँह छार, भये इहि हेत किछौं कुच कारे ॥

जैन साहित्यमें अन्तर्मुखी प्रवृत्तियोंको अथवा आत्मोन्मुख पुरुषार्थको रस बताया है। जबतक आत्मानुभूतिका रस नहीं छलकता रसमयता नहीं आ सकती। विभाव, अनुभाव और संचारीभाव जीवके मानसिक, वाचिक और कायिक विकार हैं, स्वभाव नहीं हैं। रसोंका वास्तविक उद्भव इन विकारोंके दूर होनेपर ही हो सकता है। जबतक कषाय—विकारोंके कारण योगकी प्रवृत्ति शुभाशुभ रूपमें अनुरजित रहती है, आत्मानुभूति नहीं हो सकती। शुभाशुभ परिणतियोंके नाश होनेपर ही शुद्धानुभूतिजन्य आत्मरस छलकता है, इसी

कारण लौकिक रूपमें रस-विरस है। महाकवि बनारसीदासने रसकी अलौकिकताका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है—

जब सुबोध घटमें परगासै । नवरस विरस विषमता नासै ॥

नवरस छलै एक रस माहीं । तातें विरसभाव भिटि जाहीं ॥

अर्थात् जब हृदयमें विवेक—यथार्थ ज्ञानका प्रकाश होता है, तब रसोकी विरसता और विषमताका नाश हो जाता है, और निरन्तर आत्मानुभूति होने लगती है।

तीव्र राग ही क्लान्त होकर जब वैराग्यमें परिणत हो जाता है, तब आत्मचिन्तन उत्पन्न होता है और इच्छा-सुन्दर रमणियोंमें प्रीति, मूर्च्छा—वाह्य वस्तुओंके साथ एकमेक रूप होनेके परिणाम, काम-इष्ट वस्तु अभिलाषा, स्नेह-विशिष्ट प्रेम, गार्ह्य-अप्राप्त वस्तुकी इच्छा, अभिनन्द-इष्ट वस्तुकी प्राप्ति होनेपर सन्तोष, अभिलाषा-इष्ट वस्तुकी प्राप्तिके लिए मनोरथ एवं ममत्व—यह वस्तु मेरी है का परिणाम होता है। रसानुभूति अलौकिक रूपमें प्रशम-रागादिकका उत्कृष्ट शम, गुणके आविर्भूत होनेपर ही होती है। जैन कवियोंकी अनुभूतिका धरातल बहुत गहरा है। इन कलाकारोंने अपनी पैनी दृष्टि डालकर सूक्ष्म-तरल भावनाओंके साथ क्रीड़ा करते हुए आत्म-सौन्दर्यको ग्रहण किया और इन्द्रिय-विलाससे दूर रहकर आत्मलोकमें विचरण करनेका प्रयास किया है।

जैन साहित्य-निर्माताओंने इसका प्रयोग आत्मानन्दके अर्थमें किया है। रसको महाकवि बनारसीदासने चिदानन्दस्वरूप माना है। समाधि या ध्यान-द्वारा जिस आनन्दकी अनुभूति होती है, वही आनन्द तत्कालके सहज साक्षात्कार-द्वारा उपलब्ध होता है। यो तो जैन साहित्यमें पुद्गलके रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन चार प्रधान गुणोंमें रसको युगके रूपमें परिगणित किया है।

लौकिकरूपमें रसका प्रयोग जैनसाहित्यमें अनेक स्थलोंपर हुआ है।

“रस्यन्ते अन्तरात्मनाऽनुभूयन्ते इति रसास्तत्सहकारिकारणसंज्ञिधानेषु
चेतोविकारविशेषेषु रसाः शृंगारादयः” १ अर्थात् अन्तरात्माकी अनुभूति-
को रस कहते हैं तथा इसमें सहकारी कारण मिलनेपर जो मनमें विकार
उत्पन्न होता है, वह शृङ्गारादिरूप रस कहलाता है। इसीको स्पष्ट करते
हुए कहा है—

बाह्यार्थालम्बनो वस्तुविकारो मानसो भवेत् ।

स भावः कथ्यते सज्जिः तस्योत्कर्षो रसः स्मृतः ॥

अर्थात्—बाह्य वस्तुके आलम्बनसे जो मानसिक विकार उत्पन्न होता
है, वह भाव कहलाता है और इसी भावके उत्कर्षको रस कहा जाता है।
भगवज्जिनसेनने अलंकार-चिन्तामणिमें रसका स्पष्टीकरण करते हुए
बताया है—

क्षयोपशमने ज्ञानाऽऽवृत्तिवीर्यान्तराययोः ।

इन्द्रियानिन्द्रियैर्जीवे त्विन्द्रियज्ञानमुद्भवेत् ॥

तेन संबध्यमानो यो मोहनीयसमुद्भवः ।

रसाभिव्यञ्जकः स्थायिभावश्चिद्वृत्तिपर्ययः ॥

अर्थ—ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशम होनेपर इन्द्रिय और
मनके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह इन्द्रियज्ञान है। इस इन्द्रिय
ज्ञानके सवेदनके साथ मोहनीय कर्मका उदय होनेपर चिह्नित चैतन्य
पर्याय, जो कि स्थायी भावरूप है, रसकी अभिव्यक्ति कराती है।

स्थायी भावोंके स्वरूपका निरूपण करते हुए बताया है—

सम्भोगगोचरो बाष्पाविशेषो रतिः । विकारदर्शनादिजन्यो मनोरथो
हासः । स्वस्येष्टजनविद्योगादिना स्वस्मिन्दुःखोत्कर्षः शोकः । रिपुकृताप-
कारिणश्चेतसि प्रज्वलनं क्रोधः । कार्येषु लोकोत्कृष्टेषु स्थिरतरप्रयत्नः
उत्साहः । रौद्रविलोकनादिना अनर्थासङ्गर्भ भयम् । अर्थानां दोषविलो-

१. अभिधानराजेन्द्र ‘रस’ शब्द ।

कनाविभिर्गर्हा जुगुप्सा । अपूर्ववस्तुवर्षाणादिभा विचविस्तारो विस्मयः ।
विरागात्वादिना निर्विकारमनस्त्वं शमः ।

अर्थात्—सम्भोगसम्बन्धी इच्छा विशेषको रति; विकृत वस्तुके देखने पर जो मनोविनोदकी वाञ्छा उत्पन्न होती है, उसे हास; इष्ट व्यक्तिके वियुक्त होनेपर जो शोक उत्पन्न होता है, उसे शोक; शत्रु या अन्य उपकारीके प्रति मनमे जलन—सन्ताप उत्पन्न होना क्रोध; लोकके उत्कृष्ट कार्योंमें हृद प्रयत्न करना उत्साह; मयानक वस्तुको देखकर उससे अनर्थकी आशका करना भय; पदार्थोंके दोष देखनेसे उत्पन्न होनेवाली घृणा जुगुप्सा; अद्वितीय वस्तुके देखनेसे मनको विस्तृत करना विस्मय एवं विरक्ति आदिके द्वारा मनका निर्विकारी होना शम है ।

इन स्थायी भावोंकी अभिव्यक्त दशाका नाम रस है । वाग्भटालंकार-मे जैनाचार्यने इसी तथ्यका प्रकटीकरण करते हुए कहा है—

विभावैरनुभावैश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारिभिः ।

भारोप्यमाण उत्कर्षं स्थायीभावः स्मृतो रसः ॥

अर्थात्—हमारे हृदयस्थित रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और शमभाव स्थायी रूपसे निरन्तर विद्यमान रहते हैं । जब ये ही भाव अवसर पाकर—विभाव, अनुभाव, सात्त्विक और व्यभिचारी भावोंके द्वारा उत्कर्षको प्राप्त होते हैं—जाग उठते हैं, तो रसकी अनुभूति होती है । तात्पर्य यह है कि मानव-हृदयमे सदैव प्रसुप्तावस्थामे विद्यमान रहनेवाले मनोविकारोंसे रसकी सिद्धि होती है ।

जैन साहित्य-निर्माताओंने लौकिक और अलौकिक दोनों ही अवस्थाओंमें अनिर्वचनीय आनन्दको रस कहा है । कविता पढ़ने या सुनने और नाटक देखनेसे पाठक, श्रोता या दर्शकको अद्वितीय, सासारिक वस्तुओंमें अप्राप्य आनन्द उपलब्ध होता है, जो शब्दोंके द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, वही काव्यमे रस कहलाता है । वस्तुतः काव्य

या साहित्यमें असाधारण आनन्दको संचारित करनेवाला रस अवश्य रहता है। निश्चय नयकी शैलीके अनुसार आत्मानुभूति ही रस है तथा साहित्यमें यही आत्मानुभूति-विद्यमान रहती है। यद्यपि मानसिक विकार और भाव जो काव्य-द्वारा उद्बुद्ध होते हैं, विरस हैं; परन्तु लौकिक दृष्टिसे ये भी आनन्दानुभूतिको ही उत्पन्न करते हैं।

जैन हिन्दी रीति साहित्यमें महाकवि बनारसीदासने अपने मौलिक चिन्तन-द्वारा रसोंके स्थायी भावोंके सम्बन्धमें नवीन प्रकाश डाला है। प्राचीन परम्परासे प्राप्त स्थायी भावोंकी अपेक्षा बनारसीदासकी कल्पना कितनी वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण है, यह निम्न विवेचनसे स्पष्ट है। महाकविने शृंगार रसका स्थायी भाव शोभा, हास्य रसका आनन्द, कर्ण रसका कोमलता, रौद्र रसका क्रोध, वीर रसका पुरुषार्थ, भयानक रसका चिन्ता, बीभत्स रसका ग्लानि, अद्भुतका आश्चर्य और शान्त रसका स्थायी भाव वैराग्य माना है। यद्यपि रौद्र, अद्भुत, बीभत्स और शान्त रसके स्थायी भाव प्राचीन परम्परासे साम्य रखते हैं, पर शेष रसोंके स्थायी भावोंकी उद्भावना बिल्कुल नवीन है।

शृंगार^१ रसका स्थायी भाव शोभा रति स्थायी भावकी अपेक्षा

१. शोभा में शृंगार बसे वीर पुरुषारथमें,
कोमल हिये में कर्णा बखानिये।
आनन्द में हास्य रुण्ड मुण्ड में विराजे रुद्र,
बीभत्स तहाँ जहाँ गिलानि मन आनिये ॥
चिन्ता में भयानक अथाहता में अद्भुत,
मायाकी अरुचि तामें शान्त रस मानिये।
ये हैं नव रस भव रूप ये हैं भावरूप
इनको बिलक्षण मुद्रष्टि जगे जानिये ॥

२. देखें जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १६ किरण १।

अधिक तर्कसंगत है। क्योंकि शोभा शब्दमें जो गूढ़ अर्थ और व्यापक दृष्टिकोण निहित है, वह रतिमें नहीं। रतिको स्थायी भाव मान लेनेसे सबसे बड़ी आपत्ति यह आती है कि एक ही विषय-भोगसम्बन्धी चित्रकै देखनेसे मुनि, कामुक और चित्रकारके हृदयमें एक ही प्रकारकी भावनाएँ उद्बुद्ध नहीं हो सकती। अतएव एकमात्र रतिको शृंगार रसका स्थायी भाव नहीं माना जा सकता। शोभाका सम्बन्ध मानसिक वृत्तिसे होनेके कारण इसका विशाल और व्यापक अर्थ ग्रहण किया जाता है। शोभा—सौन्दर्य की ओर मन, वचन और कायकी एकनिष्ठता होनेपर ही शृंगार रसकी अनुभूति होती है। अतएव सौन्दर्यमें ही चित्तवृत्ति तल्लीन होती है, जिससे शृंगारका अनुभव होता है।

हास्य रसका स्थायी भाव आनन्द मान लेनेसे इस रसकी उत्पत्ति अधिक वैज्ञानिक मालूम पड़ती है। ऐसी तो कभी-कभी ऊबकर या खीझकर भी आती है, पर इस ईसीसे हास्यरसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। ईसना कई प्रकारका होता है, दूसरोको अवाञ्छनीय मार्गपर जाते देखकर दुःखकी स्थितिमें ईसी आ जाती है, पर यहाँ हास्य रसकी अनुभूति नहीं है। क्योंकि इस प्रकारकी ईसीमें एक वेदना छिपी रहती है। कभी-कभी कौतूहल होनेपर भी किसी ऊटपटांग कार्यको देखकर यो ही ईसी आ जाती है, परन्तु हास्य रसकी अनुभूति नहीं होती। इस प्रकारके स्थलोंमें प्रायः करुणावृत्ति हमारे हृदयमें उद्बुद्ध होती है तथा करुण रसकी ही अनुभूति होती है।

आनन्द स्थायी भाव स्वीकार कर लेनेपर उक्त दोष नहीं आता। जिन मनोरंजन और भोलेपनसे परिपूर्ण शुभ सवादोको सुनते हैं और जिन प्रवृत्तियोंके द्वारा किसीकी हानि नहीं होती तथा मनबहलावका वातावरण तैयार हो जाता है, उस समय आनन्दकी अवस्थामें हास्य रसकी उत्पत्ति होती है। अभिप्राय यह कि हास्यरसका सम्बन्ध वस्तुतः आनन्दसे है, केवल हाससे नहीं। जबतक अन्तस्में आनन्दका संचार नहीं होगा,

तत्कालक हास्य रसानुभूतिका होना सम्भव नहीं। आन्तरिक आह्लादके होनेपर ही हास्य रसानुभूति होती है, अतएव आनन्दको इस रसका स्थायी भाव मानना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है।

प्राचीन परम्परामें करुण रसका स्थायी भाव शोक माना गया है, परन्तु महाकविने कोमलताको इसका स्थायी भाव माना है। कारण स्पष्ट है कि शोकके मूलमें चिन्ता रहती है तथा चिन्तामें भयकी उत्पत्ति होती है, अतएव केवल शोक करुण रसका संचार नहीं कर सकता है। करुणा-का शब्दार्थ दया है और दया उसी व्यक्तिके हृदयमें उत्पन्न होगी, जिसके अन्तःकरणमें कोमलता रहेगी। कोमलताके अभावमें करुणा बुद्धिका उत्पन्न होना सम्भव नहीं है, अतएव करुण रसका स्थायी भाव कोमलता-को मानना अधिक तर्कसंगत है।

कोमलतामें उदारता और समरसताका समन्वय या सतुलन है। यह स्वयं अपने आपमें सरल, निर्मल और निष्कलुष है। आधुनिक मनोविज्ञान-वेत्ताओंने शोकमें अन्तर्द्वन्द्वजन्य चिन्ताका मिश्रण स्वीकार किया है। तात्पर्य यह है कि आन्तरिक कठिनाइयोंके कारण शोकका प्रादुर्भाव होता है, जिससे करुण रसकी अनुभूति नहीं हो सकती। हाँ, कोमलतामें करुणा-वृत्तिका रहना अवश्यभावी है, अतएव शोककी अपेक्षा कोमलता ही करुण-रसका विज्ञान-सम्मत स्थायीभाव है। इस वृत्तिमें चित्तका लचीलापन विशेषरूपसे विद्यमान है।

वीररसका पुरुषार्थ स्थायी भाव मानना अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि उत्साह किसी कारण ठंडा भी हो सकता है, किन्तु पुरुषार्थमें आगेकी ओर बढ़नेकी भावना अन्तर्निहित है। किसीके वीररस सम्बन्धी काव्यको पढ़कर उत्साहका आना न आना निश्चित नहीं है, किन्तु पुरुषार्थ—कार्य-साधनकी तीव्र लगनका उत्पन्न होना परम आवश्यक है। पुरुषार्थ एक सजीव प्रवृत्ति है, पर उत्साह अन्यपर अवलम्बित रहनेवाली भावना है।

महाकविने मयानक रसका स्थायीभाव चिन्ताको माना है; क्योंकि

किसी भयानक दृश्यको देखकर भय उत्पन्न हो ही अथवा किसीके द्वारा डराये जानेपर भयकी भावना जाग्रत हो, इसका कोई निश्चय नहीं। जब-तक चिन्ता उत्पन्न नहीं होती तबतक भय उत्पन्न नहीं हो सकता। चिन्ता शब्द भयकी अपेक्षा अधिक व्यापक है। यद्यपि चिन्ता और भय एक दूसरेके पृष्ठपोषक हैं, किन्तु चिन्ताके उत्पन्न होनेपर भयकी भावनाका जाग्रत होना आवश्यक-सा है। इस प्रकार स्थायीभावों और रसोंके विवेचनमें जैनसाहित्यकारोंने मौलिक चिन्तन उपस्थित किया है।

रसरस जैन साहित्यमें शान्तरसको स्वीकार किया है। इस रसका स्थायीभाव वैराग्य या शमको माना है; तत्त्वज्ञान, तप, ध्यान, चिन्तन, समाधि आदि विभाव हैं; काम, क्रोध, लोभ, मोहके अभाव अनुभाव हैं; धृति, मति आदि व्यभिचारी भाव हैं। वस्तुतः न जहाँ राग-द्वेष हैं, न सुख-दुःख है, न उद्वेग-लोभ है और सब प्राणियोंमें समान भाव है, वहाँ शान्त रसकी स्थिति रहती है। मानव अहर्निश शान्ति प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है, उसका प्रत्येक प्रयत्न शान्तिके लिए होता है। भौतिकवाद और देहात्मवादसे कभी शान्ति नहीं मिल सकती, अतएव शान्तरसको रसरस मानना समीचीन है। जिस प्रकार छोटे-छोटे निर्झर किसी समुद्रमें मिल जाते हैं, उसी प्रकार सभी रसोंका समावेश शान्तरसमें हो जाता है। जैसे नदियों और झरनोंका समुद्रमें मिलना स्वभावसिद्ध है, प्रकारान्तरसे नदियोंका उद्गम स्रोत भी समुद्रका जल ही है, इसी प्रकार मानव-जीवनकी समस्त प्रवृत्तियोंका उद्गम शान्तिसे तथा समस्त प्रवृत्तियोंका विलयन भी शान्तिमें ही होता है। शान्तिका असंख्य भण्डार आत्मा है, जब यह देह आदि परपदार्थोंसे अपनेको भिन्न अनुभव करने लगती है, उस समय शान्त रसकी उत्पत्ति होती है। यह अहंकार, राग-द्वेषसे हीन, शुद्ध ज्ञान और आनन्दसे ओत-प्रोत आत्मस्थिति है। यह स्थिति चिरस्थायी है, रति, उत्साह आदि अन्य मनोदशाओंका आविर्भाव इसीमें होता है।

जैन साहित्यकारोंने वैराग्योत्पत्तिके दो साधन बतलाये हैं—तत्त्वज्ञान

और इष्टवियोग तथा अनिष्टसंयोग। इनमें पहला स्थायी भाव है और दूसरा संचारी। आजका मनोविज्ञान भी उक्त जैन कथनका समर्थन करता है, क्योंकि इसके अनुसार रागकी क्लान्त अवस्था ही वैराग्य है। महाकवि देवने भी वैराग्यको रागकी अतिशय प्रतिक्रिया माना है। इनके मतानुसार तीव्र राग ही क्लान्त होकर वैराग्यमें परिणत हो जाता है। अतएव शान्त रसमें मनकी विभिन्न दशाओंका रहना आवश्यक है।

डा० श्री भगवानदासने अपने रस-मीमांसा निबन्धमें शान्त रसका रसराजत्व अत्यन्त सुचारु ढंगसे सिद्ध किया है। उनका कथन है कि “इस महारसमें अन्य सब रस देख पड़ते हैं, यह सबका समुच्चय है। ओष्ठ और प्रेष्ठ अन्तरात्मा परमात्माका (अपने पर) परमप्रेम, महाकाम, महाभ्रंशार, (अकामः सर्वकामो वा...), संसारकी विडम्बनाओंका उपहास, संसारके महातमस् अन्धकारमें भटकते हुए दीन जनोंके लिए करुणा (संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यम्), पद्मरिपुओंपर क्रोध (क्रोधे क्रोधः कथञ्च ते), इनको परास्त करने, इन्द्रियोंकी वासनाओंको जीतने, ज्ञान-दानसे दीनजनोंकी सहायता करनेके लिए उन्माद (युयोध्यस्मज्जुहराणमेन), अन्तरारि पद्मरिपु कहीं असावधान पाकर विवश न कर दें इसका भय (नरः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च), इन्द्रियोंके क्षिप्योंपर और हाड-मांसके भारीरपर जुगुप्सा (मुखं लालाक्लिन्नं पिबति चपकं सासवमिव... अहो मोहान्धानां किमिव रमणीयं न भवति), और क्रीड़ात्मक लीला-स्वरूप अगाध, अनन्त जगत्का निर्माणविधान करानेवाली परमात्माकी (अपना ही) शक्तिपर महाविस्मय (त्वमेवैकोऽस्य सर्वस्य विधानस्य स्वर्यभुव...)।—सभी तो इस रसके अन्तर्भूत हैं।”

महाकवि बनारसीदासने शान्त रसका रसराजत्व सिद्ध करते हुए आत्मामें ही नवों रसोंकी स्थिति स्वीकार की है। डा० भगवानदासजीने जिस प्रकार ऊपर शान्तरसको सस्कृत साहित्यके उद्धरणोंके साथ रसराज

सिद्ध किया है, उसी प्रकार जैन कविने आत्मानुभूति और मौलिक चिन्तन-द्वारा आत्मस्वरूप शान्त रसमें सभी रसोंका अन्तर्भाव किया है—

गुण विचार सिंगार, वीर उद्यम उदार रुख ।
 करना समरस रीति, हास हिरदै उछाह सुख ॥
 अष्ट करम दल मलन, हृद्र भरतै तिहि धानक ।
 तन विलेच्छ बीभच्छ, दुन्द मुख दसा भयानक ॥
 अद्भुत अनन्त बल चिन्तवन, सान्त सहज वैराग्य धुव ।
 नवरस विलास परगास तब, सुबोध घट प्रगट हुव ॥

अर्थात्—आत्माको ज्ञान गुणसे विभूषित करनेका विचार शृंगार, कर्म निर्जराका उद्यम वीररस, सब जीवोंको अपने समान समझना करुण-रस, हृदयमें उत्साह और सुखका अनुभव करना हास्यरस, अष्ट कर्मोंको नष्ट करना रौद्ररस, शरीरकी अशुचित्ताका विचार करना बीभत्स रस, जन्म-मरणादिका दुःख चिन्तन करना भयानक रस, आत्माकी अनन्त शक्तिको प्राप्त कर विस्मय करना अद्भुत रस और हृद् वैराग्य धारण करना तथा आत्मानुभवमें लीन होना शान्त रस है ।

वैराग्यके साधन तत्त्वज्ञान-प्राप्तिके गुणस्थानरूप चौदह सोपान बतलाये गये हैं । पर रस विश्लेषणमें चार ही सोपान प्रधान हैं । सबसे प्रथम जगत्की वास्तविकताका ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है । विभिन्न नामरूपात्मक यह जगत् मानव मनको नाना प्रलोभनों-द्वारा अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है; जिससे अहंकार और ममंकारका संयोग होनेसे विभिन्न मानसिक विकारोंकी उत्पत्ति होती है । जब पञ्चद्रव्यों—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालका वास्तविक परिज्ञान होता है और आत्माकी (जीवकी) इन सब द्रव्योंसे भिन्नत्व प्रतीति होने लगती है, उस समय प्रथम अवस्था—चतुर्थ गुणस्थान—आत्मानुभूति रूप सम्यग्दर्शनकी स्थिति आती है । यह रस अवस्था व्यापक है, इसमें आत्म-

शोधनकी प्रवृत्ति होती है, विभावसे हटकर स्वभाव रूप प्रवृत्ति होने लगती है। ऐन्द्रियिक सुख, उसका राशि-राशि सौन्दर्य सभी क्षणिक प्रतीत होने लगते हैं। मनुष्यका रूप, गौरव, वैभव, शक्ति, अहंकार कितने क्षणभंगुर हैं और इनकी क्षणभंगुरतामें कितना कारुण्य विद्यमान है। अतः आत्म-दर्शनकी उत्पत्ति होना प्रथम अवस्था है।

प्रमादका, जिसके कारण सासारिक सुख-दुःख, उत्थान-पतन व्यापते हैं तथा स्वोत्थानकी प्रवृत्तिमें अनुत्साहकी भावना रहती है और आत्मोन्मुखरूप होनेवाला पुरुषार्थ ठड़ा पड़ जाता है, परिष्कार करना और इसे दूर करनेके लिए कटिबद्ध हो जाना वैराग्यकी द्वितीयावस्था है। तत्त्वचिन्तन द्वारा ही प्रमादको दूर किया जा सकता है, अतएव आत्मानुभवी अपने पुरुषार्थ-द्वारा शान्तरसकी उपलब्धि के लिए इस द्वितीय अवस्था को प्राप्त करता है। इस अवस्थामें भी नवों रसोंकी अनुभूति होती है।

तृतीय अवस्था उस स्थलपर उत्पन्न होती है, जब कषाय वासनाओं का पूर्ण अभाव हो जाता है। पूर्ण शान्तिमें बाधक कषाये ही हैं, अतएव इनके दूर होते ही आत्मा निर्मल हो जाती है। तत्त्वज्ञानकी चौथी अवस्था केवलज्ञानके उत्पन्न हो जानेपर पूर्ण आत्मानुभूति होती है। इस अवस्थामें पूर्णशान्तरस छलकने लगता है, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। आनन्दसागर लहराने लगता है।

महाकवि बनारसीदासने शान्तरसकी इन चारों अवस्थाओंका सुन्दर विश्लेषण किया है। कविने अखण्ड-शान्तिको ही सर्वोत्कृष्ट शान्तरस माना है।

वस्तु विचारत ज्वावते, मन पावै विसराम।

रस स्वादत सुख ऊपजै, अनुभव बाको नाम ॥

अर्थात्—अखण्ड शान्तिका अनुभव ही सबसे बड़ा सुख है, यही रस है और इसीके द्वारा मानव अपना अमीष्ट साधन कर सकता है। सर्व-

प्राणी समभाव भी इसीसे हो सकता है। अतएव “नवमों सान्त रसनिकों नायक” मानना युक्ति सगत है।

रस-सिद्धान्तके निरूपणमें कवि बनारसीदासने जितनी मौलिकता दिखलाई, उतनी अन्य जैन कवियोंने नहीं। इन्होंने स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारीभाव इन चारों ही रसाङ्गोंका नवीन दृष्टिकोणसे विवेचन किया।

रस-सिद्धान्तपर सबत् १६७० में मानशिव कविने ‘भाषा-कवि-रस मञ्जरी’ शृङ्गाररस विषयक रचना लिखी है। इसमें रीति कालके अन्य कवियोंके समान नायिका-भेदपर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि विभाव, अनुभावोंका विश्लेषण कपाय और वासनाओंके अनेक भेद-प्रभेदोंके विवेचन-द्वारा किया है, परन्तु नवीनता कुछ भी नहीं है। शृङ्गाररस और नायिका-भेदपर मानकविकी संयोग द्वात्रिंशिका (१७३१), उदय-चन्दका अनूप रसाल (१७२८) और उदैराजका वैद्यविरहणि प्रबन्ध (१७७२) भी उपलब्ध हैं।

इन जैन साहित्यस्तथाओंने रस-विश्लेषणमें मूलतः स्थायी भावोंकी स्थिति राग-द्वेष मनोविकारमें मानी है। क्योंकि समस्त मनोवेगोंका सीधा सम्बन्ध इन्हीं दोनों भावोंसे है। मानवका अहंभाव इन्हीं दोनोंके रूपमें अभिव्यजित होता है। अतएव रति, हास, उत्साह और विस्मय साधारणतः अहंभावके उपकारक होनेके कारण रागके अन्तर्गत और शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा अहंभावके उपकारक होनेके कारण द्वेषके अन्तर्गत आते हैं। जब राग और द्वेष दोनोंका परिमार्जन हो जाता है, तब वैराग्य—निर्वेदभावकी उत्पत्ति होती है। यह अहंभावकी समरसता की अवस्था है, आत्मा इसमें स्वोन्मुख रूपसे प्रतिभासित होने लगती है। लौकिक दृष्टिसे प्रथम चार भाव मधुर होनेके कारण सुखकी अभिव्यक्ति और दूसरे चार भाव कटु होनेके कारण दुःखकी अभिव्यक्ति करते हैं। इसप्रकार जैन लेखकोंने भावोंकी स्थिति राग और द्वेषके अन्तर्गत मान-

कर रसका विश्लेषण किया है। रससंख्या और भावोंकी संख्या रीति-कालके अन्य कवियोंके समान ही मानी है।

संस्कृत साहित्यके जैन कवियोंके समान हिन्दी भाषामे भी जैन कवियोंने अलंकारपर ग्रन्थ-रचना की है। जिस प्रकार भारतीय साहित्यमे

अलंकार अलंकार-परम्पराका भी क्रमिक विकास हुआ है उसी प्रकार जैन साहित्यमे भी अलंकारोका क्रमिक

विकास निश्चयमान है। अलंकार-चिन्तामणिमे भगवजिनसेनाचार्यने चित्रालंकार और यमकालंकारके भेद-प्रभेदोंकी संख्या पचाससे भी अधिक बतलाई है। हिन्दीभाषामे कुँवर-कुशलका लखनतज्यसिन्धु और उत्तमचन्द्रका अलंकारआशय मजरी प्रसिद्ध है। इन दोनों ग्रन्थोमे अलंकार और अलंकार्यका भेद स्पष्ट किया गया है। रस (भाव), वस्तु और अलंकार तीनोंकी पृथक् स्थिति मानी गयी है। अलंकार रसका उपकार करता है—तीव्रतर बनाता है तथा वस्तुके चित्रणमे रमणीयता या आकर्षण उत्पन्न करता है। अतएव रस (भाव) और वस्तु दोनों अलंकार हैं और अलंकार उनके अलंकरणका साधन है।

रस काव्यकी आत्मा है, पर इसकी वास्तविक स्थिति अलंकारके बिना बन नहीं सकती। क्योंकि भावमे रमणीयता, कोमलता, सूक्ष्मता और तीव्रता साधारण शब्दोके द्वारा नहीं आ सकती है। उक्तिकी चमकके द्वारा ही भावमे सौन्दर्य या रमणीयता उत्पन्न होती है। अतएव सुन्दर भावोंकी अभिव्यज्जनाके लिए सुन्दर उक्तियोका होना भी आवश्यक है। जैन साहित्यमे ही नहीं, अपितु समस्त भारतीय साहित्यमे शब्द और अर्थको बिल्कुल भिन्न नहीं माना है। अतएव अनुभूति और अभिव्यक्तिमे भी पार्थक्य नहीं है। अतः शब्दोमे रमणीयता उत्पन्न करनेवाला साधन अलंकार काव्यकी आत्मा न होकर भी काव्यके रूप-प्रसाधनके लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार आत्माकी रमणीयताके लिए शरीरका रमणीय होना भी आवश्यक है, उसी प्रकार भावोंकी रमणीयताके लिए शब्दोका रमणीय

होना भी अनिवार्य है। शब्द और अर्थ दोनों सापेक्ष हैं, शब्द द्रव्य हैं तो अर्थ भाव; अतः भावके बिना द्रव्यकी स्थिति और द्रव्यके बिना भावकी स्थिति नहीं बन सकती है। दोनों ही परस्परापेक्षित हैं, एकको सुन्दर बनानेके लिए दूसरेका रमणीय होना आवश्यक है।

व्यावहारिक धरातलपर अलंकारोंके द्वारा अपने कथनको कवि या लेखक श्रोता या पाठकके मनमें भीतर तक बैठानेका प्रयत्न करता है, बातको बढ़ा-चढ़ाकर उसके मनका विस्तार करता है, बाह्य वैषम्य आदिका नियोजन कर आश्चर्यकी उद्भावना करता है तथा बातको घुमा-फिराकर वक्रताके साथ कहकर पाठककी जिज्ञासाको उद्दीप्त करता है। कवि अपनी बुद्धिका चमत्कार दिखलाकर पाठकके मनमें कौतूहल जाग्रत करता है। स्पष्टता, विस्तार, आश्चर्य, जिज्ञासा और कौतूहल अलंकारोंके आधार हैं। साधर्म्य, अतिशय, वैषम्य, औचित्य, वक्रता और चमत्कार अलंकारोंके मूर्तरूप हैं। उपमा, रूपक, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास आदि साधर्म्य-मूलक, अतिशयोक्ति, उदात्तसार आदि अतिशयमूलक; विरोध, विभावना, असंगति, व्याघात आदि वैषम्यमूलक; यथासंख्य, कारणमाला, स्वभावोक्ति आदि औचित्यमूलक; अप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजोक्ति आदि वक्रतामूलक एवं यमक, श्लेष आदि चमत्कारमूलक हैं। अतएव निष्कर्ष यह है कि अलंकारोंका मूलाधार अतिशय, वक्रता और चमत्कार है। इन्हीं तीनोंके कारणभेदसे अलंकारोंके सहस्रो भेद किये गये हैं।

कवि उत्तमचन्दने अभिव्यक्तिको रमणीय बनानेका सबसे प्रबल साधन प्रस्तुतविधानको बतलाया है। प्रस्तुतकी श्रीवृद्धिके लिए अप्रस्तुतका उपयोग। यह अप्रस्तुतविधान प्रधानतः साम्यपर आश्रित रहता है। साम्य तीन प्रकारका होता है—रूपसाम्य, धर्मसाम्य और प्रभावसाम्य। अलंकारोंका प्राण या आधार यही अप्रस्तुतविधान है, इससे विभिन्न रूपों और भेदोंका आलम्बन लेकर अलंकारोंकी सख्याका वितान किया

गया है। भावोंके मानवीयकरणके लिए भी अलंकारोंका प्रयोग किया जाता है। इन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकारोंकी संख्या २४३ मानी है। लक्षण और उदाहरण बहुत कम अलंकारोंके दिये हैं।

जैन कवियोंने रीति साहित्यके अन्तर्गत छन्दविधानको भी माना है, अतएव छन्द-शास्त्रविषयक रचनाएँ अनेक उपलब्ध हैं। स्वयंभू कविका

छन्दशास्त्र

छन्दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है ही, इसके अतिरिक्त हेम कविका छन्दमालिका (१७०६), चेतन विजयका लघुपिगल (१८४७), शानसारका मालापिगल (१८७६), मेघराजका छन्दप्रकाश (१९ वीं शती), उदयचन्दका छन्द प्रबन्ध और वृन्दावनका छन्दशतक श्रेष्ठ ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थोंमें हिन्दी और संस्कृतके सभी प्रधान छन्दोंके लक्षण आये हैं। जैन कवियोंने भिन्न-भिन्न स्वाभाविक अभिव्यक्तियोंके लिए छन्दोंका आदर्श सौचा तैयार किया है। जितने प्रकारकी अभिव्यक्तियों लयके सामञ्जस्यके साथ हो सकती हैं, उनका विधान छन्दशास्त्रमें किया है।

वास्तविक बात यह है कि लयका स्थान जीवनमें महत्त्वपूर्ण है। मानवकी हृत्तन्त्रियोंके अतिरिक्त नदी, निसर, पेड़-पौधे, लता-गुल्म आदिमें सर्वत्र लय पायी जाती है। जीवनका सारतत्त्व लय ही है, इसी कारण उत्कट हर्ष, विषादके उच्छ्वासोंमें गुरुत्व और लघुत्वके कारण लयकी लहरें उठती रहती हैं। मधुर स्वर और लयको सुनकर मानवमात्रकी अन्तरागिनी तन्मय हुए बिना नहीं रह सकती है। अतः छन्द-विधान इसी लयको नियन्त्रित करता है, यह भाषामें रागका प्रभाव, उसकी शक्ति और उसकी गतिके नियमनके साथ अन्तर स्पन्दनको तीव्रतम बनाता है। जिस प्रकार पतंग तागेके लघु-गुरु संकेतोंके अनुसार ऊँची-ऊँची उड़ती जाती है, उसी प्रकार कविताका राग छन्दके संकेतोंपर उत्तरोत्तर गतिशील होता है। नादसौन्दर्य और प्रवाहका निर्वाह छन्दमें

ही किया जा सकता है। अतएव कविताको एक सुनिश्चित मार्गपर ले चलनेके लिए जैन-साहित्यकारोंने छन्द-व्यवस्था निरूपित की है।

१९ वीं शतीके उत्तरार्धमें कविवर वृन्दावनदासने १०० प्रकारके छन्दोंके बनानेकी विधि तथा छन्दशास्त्रकी आरम्भिक बातें बड़े सुन्दर और सरल ढंगसे लिखी हैं। इतना सरल और सुपाठ्य पिंगल-विषयका अन्य ग्रन्थ अबतक हमें नहीं प्राप्त हो सका है। आरम्भमें ही लघु-गुरुके पहचाननेकी प्रक्रिया बतलाता हुआ कवि कहता है—

लघुकी रेखा सरल (१) है, गुरुकी रेखा वंक (५) ।
इहि क्रम सौं गुरु-लघु परलि, पदियौ छन्द निशंक ॥
कहुँ कहुँ सुकवि प्रबन्ध महुँ, लघुको गुरु कहि देत ।
गुरुहुँको लघु कहत हैं, समुझत सुकवि सुषेत ॥

आठों गणोंके नाम, स्वामी और फलका निरूपण एक ही सवैयामें करते हुए बताया है—

मगन तिगुरु भूलच्छि लहावत, नगन तिलघु सुर शुभ फल देत ।
मगन आवि गुरु इन्दु सुजस, लघु आवि मगन जल वृद्धि करेत ॥
रगन मध्य लघु, अगिन सृष्ट्यु, गुरुमध्य जगन रवि रोग निकेत ।
सगन अन्त गुरु, वायु अमन तगनत लघु नव शून्य समेत ॥

छन्दोंमें मात्रिक और वार्णिक छन्दोका विचार अनेक भेद-प्रभेदों सहित विस्तारसे किया गया है। लक्षणोंके साथ उदाहरण भी कविने अत्यन्त मनोश दिये हैं। अचलधृत छन्दमें १६ वर्ण माने हैं, इसमें ५ भगण और १ लघु होता है। कवि कहता है—

करम भरम वश भमत जगत नित,
सुर-नर-पशु तन धरत अमित तित ।

१. सम्पादक जमनालाल जैन साहित्यरत्न और प्रकाशक मान्यखेट जैन संस्थान, मलखेट (निजाम)

सकल अधिर लखि परवश परकृत,
धरत रतन जिन मनित अचलधृत ॥

इसी प्रकार गीता प्रकरण सप्तक और दण्डक प्रकरणमें अनेक रमणीय उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। कविकी इस रचनासे छन्दशास्त्रका ज्ञान प्राप्त करनेमें पाठकोंको अत्यन्त सहूलियत होगी। अशोकपुष्पमञ्जरी छन्द, जिसमें ३१ वर्ण एक गुरु एक लघुक्रमसे होते हैं, का कितना सुन्दर और सरस निरूपण किया है।

केवली जिनेशकी प्रभावना अर्चित मित,
कंज पै रहैं सु अन्तरिष्ठ पाव कंज री।
मूष और बिडाल मोर व्याल बैर टाल टाल,
हैं जहाँ सुमीन हैं निचीत भीति मंजरी ॥
अंग-हीन अंग पाय, हर्ष सो कहा न जाय,
नैनहीन नैन पाय मंजु कंज विजरी ॥
और प्रातिहार्यकी कथा कहा कहै सुबुन्द,
थोक शोकको हरै अशोकपुष्पमंजरी ॥

इसी प्रकार अनगशेखर, जलहरन, मनहरन आदि छन्दोका सोदाहरण लक्षण १०९ पद्योंमें बतलाया गया है। हिन्दी भाषामें जैन कवियोंने छन्दो-विषयक अनेक रचनाएँ लिखी हैं, इनमें कई रचनाएँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

कोष विषयक हिन्दी ग्रन्थोंमें महाकवि बनारसीदासकी नाममाला,
कोष कैमरकीर्त्तिका नामरत्नाकर, चिनयसागरकी अनेकार्थ-
नाममाला और चेतनविजयकी आत्म-बोधनाममाला
प्रसिद्ध हैं।

बनारसीदासकी नाममाला^१ हिन्दी भाषाका शब्दभण्डार बढ़ानेके

१. संपादक जुगलकिशोर मुस्तार, प्रकाशक—बीर सेवामन्दिर सर-
सावा, जि० सहारनपुर।

लिए एक अद्भुत कृति है इसमें ३५० विषयोंके नामोंका दोहोंमें सुन्दर संकलन किया गया है। नामोंमें सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाके शब्दोंका भी व्यवहार किया गया है। कविने विषयारम्भ करते हुए तीर्थ-करके नाम लिखे हैं—

तीर्थकर सर्वज्ञ जिन, भवनासन भगवान् ।
 पुरुषोत्तम आगत सुगत, संकर परम सुजान् ॥
 बुद्ध मारजित केवली, वीतराग अरिहन्त ।
 धरमधुरन्धर पारगत, जगदीपक जयवन्त ॥

यद्यपि यह कोप धनंजय कविकी सस्कृतनाममालासे बहुत कुछ मिलता-जुलता है, पर उसका पद्यानुवाद नहीं है। अनेक नामोंमें कविने अन्य सस्कृत कोषोंकी सहायता ली है तथा अपने शब्दज्ञान-द्वारा अनेक मौलिक उद्भावनाएँ भी की हैं। हिन्दी भाषाका शब्दभण्डार इसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। कविने जिस वस्तुके नामोंका उल्लेख किया है, उसका नाम आरम्भमें दे दिया है। कोषकारकी यह शैली आशुबोधगम्य है, तथा इसके द्वारा वस्तु नामोंको अवगत करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती है। सोनेके नामोंका उल्लेख करता हुआ कवि कहता है—

हाटक हेम हिरण्य हरि, कंचन कनक सुवर्ण ।

इसी प्रकार रजत, आभूषण, वस्त्र, वन, मूल, पुष्प, सेना, ध्वजा आदि विषयोंकी नामावलीका निरूपण किया गया है। इस कोषमें कुल १७५ दोहे हैं। कोशमें कविने अचभा, अडोल, अब, आद, आठ, धान, खौरि, चकवा, जयवत, जेहर, झण्ड, टाड, डर, तपा, तलार, नरम, पृतली, पेड आदि देशी शब्दोंका भी प्रयोग किया है।

भैया भगवतीदासकी अनेकार्थनाममाला भी एक पद्यात्मक कोश है, इसमें एक शब्दके अनेकानेक अर्थोंका दोहोंमें संकलन किया गया है। इस कोशमें तीन अध्याय हैं, इनमें क्रमशः ६३, १२२ और ७१ दोहे हैं।

यह कोश भी हिन्दी-भाषा-भाषियोंके लिए अत्यन्त उपयोगी है। रचनाशैली सरस और सुन्दर है। कविने स्वयं ही कहा है—“अर्थ अनेक जु नामकी माला भनिष बिचारि” ; नमूनेके लिए गौ और सारंग शब्दके पर्यायवाची शब्द नीचे दिये जाते हैं—

गो घर गो तरु गो दिसा गो किरना आकास ।
गो इन्द्री जल छन्द पुनि गो बानी जन भास ॥

—गो-शब्द

कुरकट्ट काम कुरंगु कचि कोक़ कुंशु कोदंड ।
कंजरु कमल कुठार हलु शोडु कोपु पविर्दंड ॥
करट्ट करसु केहरु कमट्ट कर कौलाहल चोरु ।
कंचनु काकु कपोतु अहि कंदल कलसरु नीरु ॥
खगु नगु चातिगु रंग खलु खरु खोदनउ कुदालु ।
भूधरु भूरुह भुवनु भगु भट्ट भेकज भरु कालु ॥
मेखु महिषु उत्तिम पुरुषु वृषु पारस पाषाणु ।
हिंसु जसु ससि सूरजु सलिल बारह अंग बल्लानु ॥
दीप कृषु कज्जलु पवनु मेघु सबल सब शृंग ।
कवि सु भगौती उच्छई ए कहियत सारंग ॥

—सारंग

परिशिष्ट

परिशीलित ग्रन्थोंके कतिपय प्रमुख ग्रन्थ-रचयिताओंका अति संक्षिप्त परिचय

महाकवि स्वयम्भूदेव—महाकवि स्वयम्भूदेवकं पिताका नाम मारुतदेव और माताका नाम पद्मिनी था। इनका समय ईस्वी सन् ७७० है। यह गृहस्थ थे, इनकी दो पत्नियाँ थी। एकका नाम आदित्याम्बा और दूसरीका सामिअम्बा था। पुण्ड्रिकान्तके महापुराणके टिप्पणसे अवगत होता है कि यह 'आपुली सचीय' थे। यह पहले धनञ्जयके आश्रित थे, इस समय इन्होंने पउमचरितकी रचना की थी। इसके पश्चात् इन्होंने 'धवलहयाका आश्रय ग्रहण किया था और इस समय इन्होंने 'रिद्धिगेमिचरित' का प्रणयन किया।

स्वयम्भूदेवके अनेक पुत्र थे, इनमें त्रिभुवनदेव बहुत प्रसिद्ध और सुयोग्य विद्वान् थे। यह वचनसे ही पिताके समान कविता करने लगे थे। पउमचरितमें बताया गया है कि यदि त्रिभुवनदेव न होता तो पिताके काव्योंका, कुल और कवित्वका समुद्धार कौन करता। अन्य व्यक्ति जिस प्रकार पिताके धनका उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार त्रिभुवनने अपने पिताके सुकवित्वका उत्तराधिकार लिया। स्वयम्भूका वंश ही कवि था। इनके पिता मारुतदेव भी अच्छे कवि थे। स्वयम्भूने अपने छन्दशास्त्रमें 'तहाय माउरदेवस्स' कहकर उनके एक दोहेका उदाहरण स्वरूपमें उल्लेख किया है।

अपभ्रंश भाषाके इस महाकविने पउमचरित—जैन रामायण और रिद्धिगेमिचरित ये दो महाकाव्य एवं पद्मडिसाबद्ध, पंचमीचरित ये दो अन्य काव्य ग्रन्थ रचे थे। इनके अतिरिक्त 'स्वयंभूच्छन्दस' नामक अपभ्रंशका छन्द ग्रन्थ तथा अपभ्रंशका एक व्याकरण भी लिखा था। यह व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध तो नहीं है, पर रामायणमें निम्न प्रकार उल्लेख मिलता है।

तावच्चि य सच्छंदोभमह अवम्मंस-मच्च-मावंगो ।

जाव य सर्वभु-वावरण-वकुसो पवह ॥—पठमचरित १-५

महाकवि पुष्पदन्त—अपभ्रंश भाषाके महान् कवि पुष्पदन्त काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिताका नाम केशवभट्ट और माताका नाम मुग्धादेवी था। इनके माता-पिता पहले शैव थे, फिर जैन हो गये थे और अन्तमें जैन विधिके अनुसार सन्यास लेकर शरीर त्याग किया था। अभिमानमेस, अभिमानचिह्न; काव्यरत्नाकर, कविकुलतिलक, सरस्वती-निलय और कव्यपिप्तल (काव्यपिशाच) ये इनकी उपाधियाँ थीं। इन उपाधियोंसे प्रतीत होता है कि इनका स्वभाव अभिमानी था और यह अप्रतिम प्रतिभाशाली महाकवि थे। यह पहले किसी वीरराय नामक रामा-के आश्रयमें थे। वहाँ इन्होंने काव्यरचना भी की थी, परन्तु राजाद्वारा उपेक्षित होनेपर वहाँसे चलकर क्षीणकाय मान्यसेठ आये। वहाँ राष्ट्र-कूटनरेश कृष्णराज (तृतीय) के मन्त्री भरतके आश्रममें रहने लगे और यहीं पर महापुराणकी रचना की। इनकी रचनाओंसे अवगत होता है कि यह विदग्ध दार्शनिक, प्रकाण्ड सिद्धान्तमर्मज्ञ और असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। इनका समय ई० सन् ९५९ माना जाता है। इनकी निम्न रचनाएँ हैं। तिस्रटिमहापुरिसगुणालकार या महापुराण महाकाव्य और गयकुमार चरित तथा जसहठ चरित खण्डकाव्य हैं।

महाकवि बनारसीदास—जैनसाहित्यमें हिन्दी भाषाका इतना बड़ा अन्य कवि नहीं हुआ। इनका जन्म एक धनी मानी सम्भ्रान्त परिवारमें हुआ था। इनके प्रपितामह जिनदासका साका चलता था, पितामह मूलदास हिन्दी और फ़ारसीके पंडित थे और यह नरवर (मालवा) में वहाँके मुसलमान नवाबके मोदी होकर गये थे। इनके मातामह मदन-सिंह चिनालिया जौनपुरके प्रसिद्ध जौहरी थे और पिता खड्गसेन कुछ दिनोंतक बंगालके सुल्तान मोदीख़ाँके पोतदार रहे थे। इनका जन्म जौनपुरमें भाष सुदी ११ सवत् १६४३ में हुआ था। यह श्रीमाल वैद्य

ये । यह बड़े ही प्रतिभाशाली सुधारक कवि थे । शिक्षा सामान्य प्राप्त की थी, पर अद्भुत प्रतिभा होनेके कारण यह अच्छे कवि थे । इन्होंने चौदह वर्षकी अवस्थामें एक हजार दोहा चौपाइयोंका नवरस नामक ग्रन्थ बनाया था, जिसे आगे चलकर, इस भयसे कि सत्तार पथभ्रष्ट न हो, गोमतीमें प्रवाहित कर दिया था ।

इनके पिता मूलतः आगरा-निवासी ही थे तथा इन्हें भी बहुत दिनों तक आगरा रहना पड़ा था । उस समय आगरा जैनविद्वानोंका केंद्र था । इनके सहयोगियोंमें पं० रामचन्द्रजी, चतुर्भुज वैरागी, भगवती-दासजी, धर्मदासजी, कुँवरपालजी और जगजीवनरामजी विशेष उल्लेख योग्य हैं । ये सभी कवि थे । महाकवि बनारसीदासका सन्तकवि सुन्दर-दाससे सम्पर्क था । बताया गया है—“प्रसिद्ध जैनकवि बनारसीदासके साथ सुन्दरदासकी मैत्री थी । सुन्दरदास जब आगरे गये थे तब बनारसी-दासके साथ सम्पर्क हुआ था । बनारसीदासजी सुन्दरदासकी योग्यता, कविता और यौगिक चमत्कारोंसे मुग्ध हो गये थे । तभी इतनी श्लाघायुक्त कंठसे उन्होंने प्रशंसा की थी । परन्तु वैसे ही त्यागी और मेधावी बनारसी-दासजी भी थे । उनके गुणोंसे सुन्दरदासजी प्रभावित हो गये, इसीसे वैसी अच्छी प्रशंसा उन्होंने भी की थी ।”

महाकवि बनारसीदासका सम्पर्क महाकवि तुलसीदासके साथ भी था । एक किंवदन्तीमें कहा गया है कि कवि तुलसीदासने अपनी रामायण बनारसीदासको देखनेके लिए दी थी । जब मथुरासे लौटकर तुलसीदास आगरा आये तो बनारसीदासने रामायणपर अपनी सम्मति “बिराजै रामायण घट माहीं । मर्मों होय मर्म सो जानै मूरख समझैं नाहीं ।” इत्यादि पद्यमें लिखकर दी थी । कहते हैं इस सम्मतिसे प्रसन्न होकर ही तुलसीदासने कुछ पद्य भगवान् पार्श्वनाथकी स्तुतिमें लिखे हैं । ये पद्य शिवनन्दन द्वारा लिखित गोस्वामीजीकी जीवनीमें प्रकाशित हैं । इनकी निम्न रचनाएँ हैं—

१. नाममाळा—एक सौ पचहत्तर दोहोंका छोटा-सा शब्दकोष है। इसकी सं० १६७० में जौनपुरमें रचना की थी।

२. नाटक समग्रसार—यह कविवरकी सबसे प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण रचना है। इसकी रचना संवत् १६९३ में आगरामें की गयी थी।

३. बनारसी बिलास—इसमें ५७ फुटकर रचनाएँ संग्रहीत हैं। इसका सकलन संवत् १७०१ में ५० जगजीवनने किया था।

४. अर्द्धकथानक—इसमें कविने अपनी आत्मकथा लिखी है। इसमें संवत् १६९८ तककी सभी घटनाएँ दी गयी हैं।

भैया भगवतीदास—यह आगराके निवासी थे। ओसवाल जैनी और कटरिया गोत्रके थे। इनके पिताका नाम लालजी था और दशरथ साहू इनके पितामह थे। इनके जन्मसंवत् एवं मृत्युसंवत्के सम्बन्धमें कुछ पता नहीं है। हाँ इनकी रचनाओंमें संवत् १७३१ से १७५५ तकका उल्लेख मिलता है। वि० सं० १७११में हीरानन्दजीने पञ्चास्तिकायका अनुवाद किया था, उसमें उन्होंने आगरामें एक भगवतीदास नामक व्यक्तिके होनेका उल्लेख किया है। सम्भवतः भैया भगवतीदास ही उक्त व्यक्ति थे। इन्होंने कविता में अपना उल्लेख भैया, भविक और दास-किशोर उपनामोंसे किया है। इनकी समस्त रचनाओंका संग्रह ब्रह्मावि लासके नामसे प्रकाशित है। यह बनारसीदासके समान अध्यात्मरसिक कवि थे। इनकी कवितामें प्रसादगुण एवं अलंकार सर्वत्र पाये जाते हैं। उर्दू और गुजराती भाषाका पुट भी इनकी रचनाओंमें विद्यमान है। थोड़े शब्दोंमें गहन अर्थ और परिष्कृत भावनाओंका निरूपण करना इनकी कविताकी प्रमुख विशेषता है। सरसता और सरलता इनके काव्यका जीवन है।

ब्रह्मगुलाल—यह पद्मावती पुरवाल जातिके थे। यह चदवार (फिरोजाबाद, जिला आगरा)के पास टाणू नामक ग्रामके निवासी थे। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ कृष्णजगावनचरित्र है। इस ग्रन्थकी प्रशस्तिके अवगत होता है कि कविवर ब्रह्मगुलालजी भट्टारक जगभूषणके शिष्य थे।

टापू गाँवके राजा कीरतसिंह थे, यहींपर धर्मदासजीके कुलमें मथुरामल्ल थे। यह ब्रह्मचर्यका पालन करनेमें प्रसिद्ध थे। कविने इन्हींके उपदेशसे सगुण मार्गका निरूपण करनेके लिए संवत् १६७१में इस ग्रन्थकी रचना की थी। यह अच्छे कवि थे। भाषापर इनका अच्छा अधिकार था।

आनन्दघन या घनानन्द—यह श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध सन्त कवि हैं। यह उपाध्याय यशोविजयजीके समकालीन थे। यशोविजयका जन्म संवत् १६८० बताया जाता है, अतः इनका काल भी वही है। हिन्दीमें इनकी 'आनन्दघनबहत्तरी' नामक कविता उपलब्ध है, यह रामचन्द्र काव्यमालामें प्रकाशित है। यह आध्यात्मिक कवि थे। इनकी रचनाओंमें समतारस और शान्तिरसकी धारा अवश्य मिलती है। रचनाएँ हृदयको स्पर्श करती हैं।

यशोविजय—यह भी श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनका जन्म संवत् १६८० और मृत्यु संवत् १७४५ के आसपास हुई थी। यह गुजरातके डमोई नामक नगरके निवासी थे। यह नयविजयजीके शिष्य थे। संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और हिन्दी भाषामें कविता करते थे। संस्कृत भाषामें रचे गये इनके अनेक ग्रन्थ हैं। यह गुजराती थे, पर विद्याभ्यासके सिलसिलेमें इन्हें काशी भी रहना पड़ा था। इसी कारण यह हिन्दीमें भी उत्तम कविता करते थे। इनके ७५ पदोंका एक संग्रह 'जसविलास'के नामसे प्रकाशित है। इनकी कवितामें आध्यात्मिक भावोंकी बहुलता है। भाषा आढम्बर शुन्य है, पर भाव ऊँचे हैं।

खेमचन्द्र—यह तापगच्छकी चन्द्रशास्त्राके पण्डित थे। इनके गुरुका नाम मुक्तिचन्द्र था। आपने नागर देशमें संवत् १७६१ में 'गुणमाला चौपई' अथवा 'गजसिंहगुणमालाचरित'की रचना की है। यह ग्रन्थ अभी-तक अप्रकाशित है। इसकी जो प्रति जैनसिद्धान्त भवन आरामें सुरक्षित उसका लिपिकाल सं० १७८८ है। इनकी कवितामें वर्णनोंकी विशेषता है। भाषापर गुजरातीका बहुत बड़ा प्रभाव है। इनकी अन्य रचनाएँ अज्ञात हैं।

भूधरदास—कविवर भूधरदास आगराके निवासी थे। इनकी जाति खण्डेलवाल थी। इनका समय अनुमानतः १७ वीं शतीका अन्तिम भाग या १८ वीं शतीका प्रारम्भिक भाग है। इनके द्वारा रचित पार्श्वपुराणकी प्रतिका लिपिकाल १७५४ है, अतः यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि इनका समय १८ वीं शतीका पूर्वार्द्ध ही सम्भव है। इनकी कविता उच्चकोटिकी होती है। श्री प्रेमीजीने इनकी कविताके सम्बन्धमे लिखा है—“हिन्दीके जैन साहित्यमें पार्श्वपुराण ही एक ऐसा चरित ग्रन्थ है, जिसकी रचना उच्चश्रेणीकी है, जो वास्तवमें पढ़ने योग्य है और जो किसी संस्कृत प्राकृत ग्रन्थका अनुवाद करके नहीं, किन्तु स्वतन्त्र रूपसे लिखा गया है। इनकी सभी रचनाओंमे कवित्व है। निम्न तीन रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—१.—पार्श्वपुराण (महाकाव्य)—इसमें भगवान् पार्श्वनाथका जीवन वर्णित है। २.—जैनशतक—यह नीतिविषयक सुन्दर रचना है। इसमें १०७ कवित्त, सवैया, दोहा और छप्पय हैं। ३.—पदसंग्रह—इसमें ८० पदोंका संकलन है।

द्यानतराय—यह कवि आगराके निवासी थे। इनका जन्म अग्रवाल जातिके गोयल गोत्रमे हुआ था। इनके पूर्वज लालपुरसे आकर आगरामें बस गये थे। इनके पितामहका नाम वीरदास और पिताका नाम न्यामदास था। इनका जन्म संवत् १७३३ में हुआ था और विवाह संवत् १७४८ में हुआ था। विवाहके समय इनकी अवस्था १५ वर्षकी थी। उस समय आगरामे मानसिंहजीकी धर्मशैली थी। कवि द्यानतरायने उससे लाभ उठाया था। कविको पं० विहारीदास और पं० मानसिंहके धर्मोपदेशसे जैनधर्मके प्रति अद्भुत उत्पन्न हुई थी। इन्होंने संवत् १७७७ में श्री सम्मोदशिखरकी यात्रा की थी। इनका महान् ग्रन्थ धर्मविलासके नामसे प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थमे इनकी समस्त कविताएँ संग्रहीत हैं, यह संकलन संवत् १७८० में कविने स्वयं किया है। इस संकलन में ३३३ पद संग्रहीत हैं, जो स्वयं एक बृहद्काव्य ग्रन्थका रूप ले सकते हैं।

पूजाओंके अतिरिक्त ४५ विषयोंपर इनकी फुटकर कविताएँ हैं। इनकी कविताएँ नीति और उपदेशात्मक अधिक हैं। भाषापर उर्दूका प्रभाव है। विचार और भावनाएँ, सुलझी हुई हैं। संसारका जीता-जागता चित्र देखिए—

रुजगार बने नाहिं धन तौ न घर माहिं
खानेकी फिर बडु नारि चाई गहना ।
दौनेवाले फिरि जाहिं मिलै तो उधार नाहिं,
साक्षी मिलैं चोर धन आवै नाहिं लहना ।
कोऊ पूत ज्वारी भयौ घर माहिं सुत थयौ,
एक पूत मरि गयौ ताको दुःख सहना ।
पुत्री घर जोग भई ब्याही सुता जम लई,
एते दुःख सुख जानै तिसे कहा कहना ॥

वृन्दावन—कवि वृन्दावनका जन्म शाहाबाद जिलेके बारा नामक गाँवमें सन् १८४८ में हुआ था। आप गौयलगोत्रीय अग्रवाल थे। कविके वंशधर बारा छोड़कर काशीमें आकर रहने लगे थे। कविके पिताका नाम धर्मचन्द्र था। १२ वर्षकी अवस्थामें वृन्दावन अपने पिताके साथ काशी आये थे। काशीमें यह लोग बाबर शहीदकी गलीमें रहते थे।

वृन्दावनकी माताका नाम सितवी और स्त्रीका नाम रुक्मिणी था। इनकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा और पतिव्रता थी। इनकी ससुराल भी काशीके ठठेरी बाजारमें थी। इनके श्वसुर एक बड़े भारी धनिक थे। इनके यहाँ उस समय टकसालाका काम होता था। एक दिन एक किरानी अंग्रेज इनके श्वसुरकी टकसाला देखनेके लिए आया। वृन्दावन भी उस समय वहीं उपस्थित थे। जब उस किरानी अंग्रेजने इनके श्वसुरसे कहा—“हम तुम्हारा कारखाना देखना चाहते हैं, कि उसमें कैसे सिक्के तैयार होते हैं। वृन्दावनने उस अंग्रेज किरानीको फटकार दिया और उसे टकसाला नहीं दिखलायी। वह अंग्रेज नाराज होता हुआ वहाँसे चला गया।

दैन्यगीसे कुछ दिनोंके उपरान्त वही अंग्रेज किरानी काशीका कलक्टर होकर आया। उस समय वृन्दावन सरकारी खजानाके पदपर आसीन थे। साहब बहादुरने प्रथम साक्षात्कारके अनन्तर ही इन्हें पहचान लिया और मनमें बदला लेनेकी बलवती भावना जाग्रत हुई। यद्यपि कविपर अपना कार्य बड़ी ईमानदारी, सच्चाई और कुशलतासे सम्पन्न

करते थे, पर जब अक्सर ही विरोधी बन जाय, तब कितने दिनोंतक कोई बच सकता है। आखिरकार एक जाल बनाकर साहबने इन्हें तीन वर्षकी जेलकी सजा दे दी। इन्हे शान्तिपूर्वक उस अंग्रेजके अत्याचारोंको सहना पड़ा।

कुछ दिनके उपरान्त एक दिन प्रातःकाल ही कलकटर साहब जेलका निरीक्षण करने गये। वहाँ उन्होंने कविको जेलकी एक कोठरीमें पद्मासन लगाये निम्न स्तुति पढ़ते हुए देखा।

‘हे दीनबन्धु श्रीपति कर्णानिधानजी।

अब मेरी क्या क्यों न हरो बार क्या छगी ॥’

इस स्तुतिको बनाते जाते थे और मैरवीमें गाते जाते थे। कविता करनेकी इनमें अपूर्व शक्ति थी, जिनेन्द्रदेवके ध्यानमें मग्न होकर धारा प्रवाह कविता कर सकते थे। अतएव सदा इनके साथ दो लेखक रहते थे, जो इनकी कविताएँ लिपिबद्ध किया करते थे। परन्तु जेलकी कोठरीमें अकेले ही ध्यान मग्न होकर भगवान्का चिन्तन करते हुए गानेमें लीन थे। इनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा प्रवाहित हो रही थी। साहब बहुत देरतक इनकी इस दशाको देखता रहा। उसने “खजाची बाबू। खजाची बाबू” कहकर कई बार पुकारा; पर कविका ध्यान नहीं टूटा। निदान कलकटर साहब अपने आफिसको लौट गये। थोड़ी देरमें एक सिपाहीके द्वारा इनको बुलवाया और पूछा “तुम क्या गाटा और रोटा था।” वृन्दावनने उत्तर दिया—‘अपने भगवान्से तुम्हारे अत्याचारकी प्रार्थना करता था। साहबके अनुरोधसे वृन्दावनने पुनः “हे दीनबन्धु श्रीपति” विनती उन्हें सुनायी और इसका अर्थ भी समझाया। साहब बहुत प्रसन्न हुआ और इस घटनाके तीन दिनके बाद ही कारागृहसे इन्हें मुक्त कर दिया गया। तभीसे उक्त विनती सकटमोचनस्तोत्रके नामसे प्रसिद्ध हो गयी है। इनके कारागृहकी घटनाका समर्थन इनकी कवितासे भी होता है।

“श्रीपति मोहि जान जन अपनो,
हरो विघन दुख दारिद जेळ।”

कहा जाता है कि राजघाटपर फुटही कोठीमें एक गार्डन साहब साँदागर रहते थे। उनकी एक बड़ी भारी दुकान थी। आपने कुछ दिन तक इस दुकानकी मैनेजरीका भी कार्य किया था। यह अनवरत कविता रचनेमें लीन रहते थे। जब यह जिनमन्दिरमें दर्शन करने जाते तो प्रति-

दिन एक विनती या स्तुति रचकर ही भगवान्‌के दर्शन करते । इनके साथ देवीदास नामक व्यक्ति रहते थे । इन्हें पद्मावती देवीका इष्ट था । यह शरीरसे भी बड़े बली थे । बड़े-बड़े पहलवान भी इनसे भयभीत रहते थे । इनके जीवनमें अनेक चमत्कारी घटनाएँ घटी हैं । इनके दो पुत्र थे अजितदास और शिखरचन्द । अजितदासका विवाह आरामे बाबू मुन्नीलालजीकी सुपुत्रीसे हुआ था । अतः अजितदासजी आरा ही आकर बस गये । यह भी पिताके समान कवि थे । इनकी रचनाएँ भी उपलब्ध हैं । इनके द्वारा रचित निम्न ग्रन्थ हैं—प्रवचनसार, तीस चौबीसी पाठ, चौबीसी पाठ, छन्दशतक, अर्हत्पासाकेवली और वृन्दावनविलास (फुटकर कविताओंका सङ्कलन) इनके द्वारा रचित एक जैन रामायण भी है जिसकी अधूरी प्रति आराके एक सज्जनके पास है ।

बुधजन—इनका पूरा नाम विरधीचन्द था । यह जयपुरके निवासी खण्डेलवाल जैन थे । यह अच्छे कवि थे । इनका समय अनुमानतः उन्नीसवीं शताब्दीका मध्यभाग है । कविता करनेकी अच्छी प्रतिभा थी । इनके द्वारा विरचित निम्न चार ग्रन्थ उपलब्ध हैं १—तत्त्वार्थबोध (१८७१), २—बुधजनसतसई (१८८१), पञ्चास्तिकाय (१८९१) और बुधजनविलास (१८९२) । इनकी भाषापर मारवाडीका प्रभाव है । किन्तु पदोंकी भाषा तथा बुधजन सतसईकी भाषा हिन्दी है ।

मनरंग—इनका पूरा नाम मनरंगलाल है । यह कन्नौजके निवासी पट्टीवाल थे । इनके पिताका नाम कनौजीलाल और माताका नाम देवकी था । कन्नौजमें गोपालदासजी नामक एक धर्मात्मा सज्जन निवास करते थे । इनके अनुरोधसे ही इन्होंने चौबीसीपाठकी रचना की थी । इस प्रसिद्ध पाठका रचनाकाल संवत् १८५७ है । इसके अतिरिक्त इनके ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं—नेमिचन्द्रिका, सप्तव्यसन चरित्र, सप्तर्षि पूजा एवं शिखरसम्मेदाचलभाहात्म्य । शिखरसम्मेदाचलभाहात्म्यका रचनाकाल संवत् १८८९ है ।

अनुक्रमणिका

ग्रन्थकार एवं कवि

अ	ख	च	ज
अगरचन्द नाहटा	१३७	चेतनविजय	२३८, २४०
अब्दुल रहमान	२१		
अभय कवि	३९	जगन्नाथराय	३०
अभयदेव सूरि	२१	जायसी	३१, ३२, ३३
अम्बदेव	४१	जिनदत्त सूरि	१३३
आनन्दधन	८४, १२७, १८१	जिनप्रभ सूरि	१३०
ई		जिनसागर सूरि	१३६
ईश्वर सूरि	४१	जिनसिंह सूरि	१३६
उ		जिनसेन	२२६, २३६
उत्तमचन्द्र	२३६	जोधराज गोदिया	७०
उदयचन्द्र	२३५, २३८	ज्ञानविजय	७०
उदैराज	२३५	ज्ञानसार	२३८
क		ड	
कबीरदास	८४, १०७, ११०, १११, ११२, १२७, १९९	डालराम	१८१
कुँवर कुशाल	२३६	स	
कुमारपाल	३९, ४०	तुलसीदास	३१, ३४, ३५, ३६, १०७, १२१, १२२, १२३, १२७, १९९
कृष्ण द्वैपायन	१२९	तैलव	३९
केसरकीर्ति	२४०	त्रिमुचनदेव	२१, ४३

द		२०८, २१४, २१५, २२२,
दादू	१०७	२२५, २२८, २४०
देवचन्द्र	२१	बिहारी ३८
दौलतराम	७४, ७८, ९१, ९७, ९९, १०८, ११०, ११३, १२७, १८१ २०५	बुधजन ७४, ७५, १००, ११६, १२०, १२७, १८१
द्यानतराय	८९, ९०, १२६, १८१, १८७, १८९, १९२	चन्द १९९
ध		चुन्दावन १०२, १२२, २३८, २३९
धनपाल	२१, ३३	ब्रह्मगुल्लाल ५७
धर्मसूत्रि	४१, ५५	ब्रह्मजिनदास २२
धवल	२१	भ
धाहिड कवि	२१	भगवानदास २३२
न		भैवरलाल नाहटा १३७
नथमल	७०	भागचन्द्र ७४, ७५, ७८, ९०, ११७, १२७
नयनन्दि	४३, ४८	भारमल ७०
नवलशाह	६८	भूधरदास ४१, ४३, ७९, ८७, ८९, ११०, १११, ११४, १२०, १२७, १८१, १९५, २२३, २२४
प		भैया भगवतीदास ५७, ७६, ८२, ८४, १४०, १५७, १६५, १६८, १७३, १८१, १८५
पद्मकीर्ति	४३	भोज ३९
परिमल कवि	६६	म
पुष्पदन्त	२१, ३७, ४३, ५४	मनरगलाल ५९
प्रसाद [जयशकर]	१२७	मलूकदास १०७
व		माइलधवल २१
वनारसीदास	२२, ७४, ७८, ८०, १०८, १२४, १२७, १४०, १४७, १५२, १५५, १८१,	

मानकवि	२३५	विजयसुरि	४१
मानशिव	२३५	विद्यापति	३१, ११५
मालकवि	४१	विनयचन्द्र	४१
मीरा	१०७	विनयसागर	२४०
मुञ्ज	३९	विनयसुरि	४३
मेघराज	२३८	विनोदीलाल	२०१
य		श	
यशोविजय	८६	श्रीचन्दमुनि	२१
योगचन्द्र	२१	स	
र		सागरदत्त	२१
रजसेन	३२	सूरदास ३७, ३८, १०७, ११५,	
रविदास	१०७	११७, ११८, ११९, १२१,	
रहीम	१९९	१२७	
रामसिंह मुनि	२१	सेवाराम	७०
रामानन्द	३४	सोमप्रभ	३९, १८२
रायमह	७०	स्वयम्भू	२१, ३४, ३५, ४३
राहुल सांकृत्यायन ३४,	३५	ह	
रूपचन्द्र	२२, १८१	हेमकवि	२३८
ख		हेमचन्द्र	२१, ३७, ३८
वर्द्धमान सुरि	२१	हेमविजय	२२
विजयभद्र	४१	हीरालाल कवि	६७

ग्रन्थोंकी अनुक्रमणिका

अ		उपदेश शतक	१८८
अक्षरवत्तीसी	१४०	उपशम पञ्चीसिका	१४०
अक्षरवत्तीसिका	१८१	ऐ	
अंजनासुन्दरीरासा	५३, ५५	ऐतिहासिक जैनकाव्य संग्रह	१३७
अध्यात्म वत्तीसी	१४०, १८१	क	
अध्यात्म हिंडोलना	१५५	कथाकोष	२१
अनादि वत्तीसिका	१४०, १८१	कर्मसूक्तीसी	१८१
अनित्य पञ्चीसी	१८५	काव्यप्रकाश	२२२
अनूप रसाल	२३५	कुमारपालप्रतिबोध	३९, ४०, ५३
अनेकार्थ नाममाला	२४०	कृपणचरित	४१, ५३
अपभ्रंशदर्पण	३२	कृपणजगावन काव्य	५७
अर्धकथानक	२०८	ग	
अलंकारचिन्तामणि	२२६, २३६	गजसिंह गुणमाल चरित	६४
अलंकारआशयमञ्जरी	२३६	गुणमञ्जरी	१८१
आ		गुरुपदेश भावकाचार	१८१
आत्मबोध नाममाला	२४०	गौतमरासा	२२, ५३
आदिनाथ पुराण	२२	च	
आदिपुराण	४८	च	
आनन्दबह्वत्तरी	१८१	चन्द्रप्रभचरित	६७
आराधनाकथाकोष	२१, ७०	चन्द्रालोक	२२२
आश्चर्य चतुर्वशी	१८१	चारुदत्तचरित	७०
उ		चेतनकर्मचरित्र	१४०, १५७
उत्तरपुराण	४८		

छ		धर्मपञ्चीसी	१८१
छन्दप्रकाश	२३८	धर्मरहस्यबावनी	१८१
छन्दप्रबन्ध	२३८	न	
छन्दमालिका	२३८	नयचक्र	२१
छन्दशतक	२३८, २३९	नवरस	२१०
छहदाला	१८१, २०५, २०७	नागकुमारचरित	५३, ५४, ७०
ज		नाटकपञ्चीसी	१४०
जम्बूचरित	५३	नाटकसमयसार	१४०
जम्बूस्वामीचरित	२१	नाममाला	२४०
जम्बूस्वामीरासा	४१, ५३, ५५	नामरत्नाकर	२४०
जयतिभुवनगाथास्तोत्र	२१	निशिभोजनकथा	७०
जसविलाससंग्रह	८६	नेमिचन्द्रिका	५९
जायसीग्रन्थावली	३३	नेमिनाथचउपई	४१, ५३
जीबन्धरचरित	७०	नेमिराजुलवारहमासा	२०२
जैनशतक	१८१	नेमिव्याह	२०१
ज्ञानपञ्चीसी	१४०, १८१	ष	
ज्ञानबावनी	१४०, १८१, १८३, १८९	पठमचरित—रामायण	२१, २९, ३०, ३१, ३४, ३५, ३६, ४३, ४८
त		पञ्चमी चरित	५३
तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकार	२९, ४३, ४८	पञ्चेन्द्रिय सवाद	१४०, १६९
तेरहकाठिया	१४०, १४७	पद्मपुराण	४१
द		पद्मावत	३१, ३२, ३४
दर्शनकथा	७०	पद्मिनीचरित	२१
ध		परमात्मछत्तीसी	१४०
धन्यकुमारचरित	५३	परमात्मप्रकाश	२१
धर्मदत्तचरित	५३	परमार्थशतक दोहा	१८१

कलुकमणिका

२५७

पार्श्वपुराण	४१, ४३, ५०
पुष्पास्वकथाकोष	७०
पुष्पपञ्चीसिका	१८१
पूरणपञ्चासिका	१९२
प्रद्युम्नचरित	७०
प्रबन्धचिन्तामणि	३९, ४०

ख

वरवै	१४०
बाहुबलीरास	५३
बुधजनसत्तसई	१८१, १९९
ब्रह्मविलास	८२

भ

भवसिन्धु चतुर्दशी	१४०, १५२
भविष्यदत्तचरित	७०
भविसयत्तकहा	२१, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३६
भाषाकवि रसमंजरी	२३५
भूधरपदसंग्रह	८७
भूधरशर्तेक	१९४, १९५
भोजप्रबन्ध	३९, ४१

म

मधुविन्दुक चौपाई	१४०, १७३
मनवत्तीसी	१४०, १८१
मल्लयचरित	७०
मल्लिनाथ महाकाव्य	४३
महापुराण	२१, ३७

महाभारत	१२९
मालापिंगल	२३८
मिथ्यात्वविध्वसनचतुर्दशी	१४०
मोक्ष पैदी	१४०, १८१

य

यशोधर चरित्र	४१, ५३, ५४
योगसार	२१

र

रामचरितमानस	३१, ३५, ३६
रामायण	३४
रसमीमासा	२३२
रसमंजरी	२२२
रिद्धिगेमिचरित	४३
रेवन्तगिरिरासा	४१, ५३

ल

लखपतजयसिन्धु	२३६
लघुपिंगल	२३८
लघुसीतासतु	५७
ललितागचरित्र	४१, ५३

व

वर्द्धमान चरित	६८
विवेकबीसी	१८१
वैद्यविरहणि प्रबन्ध	२३५
वैरसामिचरित	२९
वैराग्यपञ्चीसिका	१८१
व्यसनत्यागचौदश	१८१

व्योहारपच्चीसी	१८१, १९०	मुखबत्तीसी	१८१
श		सुदर्शनचरित्र	४३, ४८, ४९, ७०
शतमद्योत्तरी	१६५	सुबोधपंचासिका	१८१
शान्तिनाथपुराण	७०	सुलसाख्यान	२१
शिवपच्चीसी	१४०-१८१	सक्तिमुक्तावली	१८१, १८२
शिक्षावली	१८१	सूबाबत्तीसी	१४०
शीलकथा	७०	सोलहतिथि	१४०
शृंगार तिलक	२२२	संघपतिसमरारासा	२२, ४१, ५३
श्रीपालचरित	४१, ६६	सयोगद्वात्रिंशिका	२३५
श्रेणिकचरित	२२, ४१	स्वप्नपच्चीसी	१४०, १८१
स		स्वयम्भूरामायण	३४
सज्जनगुणदशक	१८१	ह	
सन्देशरासक	२१	हनुमच्चरित	७०
सप्तक्षेत्रासा	२२, ४१	हरिवंशचरित—कृष्णचरित	२९, ३०
सप्तव्यसनचरित	७०	हरिवंशपुराण	२१, ४१, ४३
सम्यक्त्वकौमुदी	७०	हिन्दीकाव्यधारा	३४
सिद्धचतुर्दशी	१४०		

ज्ञानपीठके सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन

श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय		श्री हरिवंशराय बचन	
शेरो-शायरी [दि० स०] ८)		मिलनयामिनी [गीत] ४)	
शेरो-सुखन [पाँचोभाग] २०)		श्री अनूप शर्मा	
जैन-जागरणके अग्रदूत ५)		वर्द्धमान [महाकाव्य] ६)	
गहरे पानी पैठ २॥)		श्री रामगोविन्द त्रिवेदी	
जिन खोजा तिन पाइयो २॥)		वैदिक साहित्य ६)	
श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर		श्री नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य	
आकाशके तारे : धरतीके फूल २)		भारतीय ज्योतिष ६)	
हिन्दुगी मुसकराई ४)		हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन २॥)	
श्री मुनि कान्तिसागर		श्री नारायणप्रसाद जैन	
खण्डहरोका वैभव ६)		ज्ञानगंगा [सूक्तियों] ६)	
खोजकी पगडण्डियों ४)		श्रीमती कान्ति एम० ए०	
डॉ० रामकुमार बर्मा		पञ्चप्रदीप [गीत] २)	
रजतरङ्गिनी [नाटक] २॥)		श्री 'तन्मय' बुल्लारिया	
श्री विष्णु प्रभाकर		मेरे बापू [कविता] २॥)	
सघर्षके बाद [कहानी] ३)		श्री बैजनाथसिंह विनोद	
श्री राजेन्द्र यादव		द्विवेदी-पत्रावली २॥)	
खेल-खिलौने [कहानी] २॥)		श्री भगवतशरण उपाध्याय	
श्री मधुकर		कालिदासका भारत [१-२] ८)	
भारतीय विचारधारा २)		श्री गिरिजाकुमार माथुर	
श्री राधा		धूपके धान ३)	
पहला कहानीकार २॥)		श्री सिद्धनाथकुमार एम० ए०	
श्री लक्ष्मीशंकर व्यास		रेडियो नाट्य शिल्प २॥)	
चौलुक्य कुमारपाल ४)		श्री बनारसीदास चतुर्वेदी	
श्री सम्पूर्णानन्द		हमारे आराध्य ३)	
हिन्दू विवाहमें कन्या-		संस्मरण ३)	
दानका स्थान १)		रेखाचित्र ४)	
		प्रो० रामस्वरूप चतुर्वेदी	
		शरत्के नारीपात्र ४॥)	

ज्ञानपीठके महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रकाशन

पं० सुमेरचन्द्र दिवाकर महाबन्ध [१] १२) जैन शासन [द्वि० सं०] ३)	पं० के० सुजबली शास्त्री कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची १३)
पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री महाबन्ध [२, ३, ४] ३३) सर्वार्थसिद्धि १२)	प्रो० हरिदामोदर बेलणकर सभाष्य रत्नमञ्जूषा २)
पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य तत्त्वार्थवृत्ति १६) तत्त्वार्थराजवार्तिक [१] १२) न्यायविनिश्चय विवरण [भाग १-२] ३०)	पं० शम्भुनाथ त्रिपाठी नाममाला [सभाष्य] ३॥) प्रो० ए० चक्रवर्ती समयसार [अंग्रेजी] ८) थिरुकुरल [तामिल लिपि] ५)
पं० पञ्चालाल जैन साहित्याचार्य आदिपुराण [भाग १] १०) आदिपुराण [भाग २] १०) उत्तरपुराण १०) धर्मशर्माभ्युदय ३)	प्रो० प्रफुल्लकुमार मोदी करलकल्पण [द्वि० सं०] ॥) श्री भिक्षु धर्मरक्षित जातकट्टकथा [पाली] ९) श्री कामताप्रसाद जैन हिन्दी जैनसाहित्यका सक्षित इतिहास २॥८)
पं० हिरालाल शास्त्री, न्यायतीर्थ वसुनन्दि-श्रावकाचार ५) जिनसहस्रनाम ४)	श्रीमती रमरानी जैन आधुनिक जैनकवि ३॥॥)
पं० राजकुमार जैन साहित्याचार्य मदनपराजय ८) अध्यात्म-पदावली ४॥॥)	पं० गुलाबचन्द्र व्याकरणाचार्य पुराणसारसंग्रह [भाग १-२] ४)
पं० नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि ४)	पं० शोभाचन्द्र भारिल्ल कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न २) श्री वीरेन्द्रकुमार एम० ए० मुक्तिदूत [उपन्यास] ५)

बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २८ (०४) नमिच

लेखक यात्री नैलिबन्ध

शीर्षक हिन्दी जैन साहित्य परिशिष्ट

खण्ड १०८ क्रम संख्या
